



**DELHI UNIVERSITY**  
**LIBRARY**

## DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Cl. No.

Ac. No.

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.5 nP. will be charged for each day the book is kept overtime.

---



# مُرقعِ فطرت

سید

ابتداءً دُنیا کے لیکر انسان کی پیدائش اور فطرت کی  
قدرتی داستان !

نیز

یہ بتایا گیا ہے کہ دُنیا میں مذاہب کیسے پیدائے؟  
اور مذہب کا انسان کیسے ہے؟

مصنف :-

ڈاکٹر سید پریم ناتھ



# مرقع فطرت (بالتصویر)

ابتداءً دُنیا سولیکر انسان کے پیدا ہونے تک قدرتی دستان

نیز  
یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب کا خیال کیسے پیدا ہوا

اور مذہب انسانیت کیا ہے؟

مصنف

ڈاکٹر پریم ناتھ

۱۹۴۰ء

# پیشکش

میں یہ ناپچیز تحفہ ملک کے اُن روشن خیال  
 نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو یہ  
 محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی اور  
 مجلسی انقلاب کے دوش بدوش منہ ہی انقلاب  
 کی بھی ضرورت ہے

پریم ناتھ

محبوب المطالع برقی پریس ہری

# فہرست مضامین ”مرقع فطرت“

نمبر شمار	موضوع
۱	دیباچہ
۲	”تو بھی بدل فلک کہ زمانہ بد لگیا۔“
۳	ہماری قدامت پرستی۔
۴	دُنیا کیسے بنی؟
۵	نظامِ عالم
۶	نظامِ شمسی
۷	جانداروں کی پیدائش
۸	چند دلچسپ باتیں۔
۹	کیا پودے بھی جانور بن سکتے ہیں؟
۱۰	انسانوں کا باوا آدم کون تھا؟
۱۱	سب سے پہلے انسان کے باپ دادا۔
۱۲	انسان اور بے دُمے بندر۔
۱۳	ہمارے آبا و اجداد۔ انسانی بندر۔
۱۴	کیا آپ ناراض ہیں؟
۱۵	تمام جانداروں کا دادا پروا کون تھا؟
۱۶	سب سے ادنیٰ جانور۔
۱۷	پودوں کے متعلق دو باتیں۔
۱۸	مذہب کی ابتداء
۱۹	مذہب کی عجیب باتیں۔



۱۳۶	سب سے پہلا مذہب کیا تھا ؟	۲۰
۱۴۰	وحشی اور روحیں -	۲۱
۱۴۲	روحوں کی دعوت	۲۲
۱۴۴	روحوں سے دیوتا -	۲۳
۱۴۵	انسان کس طرح دیوتا بن گیا ؟	۲۴
۱۴۶	جانوروں سے دیوتا -	۲۵
۱۴۷	قدرتی دیوتا -	۲۶
۱۵۰	سب سے بڑا دیوتا -	۲۷
۱۵۰	تمام مذاہب کی ابتداء	۲۸
۱۵۱	کئی دیوتاؤں سے ایک دیوتا کی طرف -	۲۹
۱۵۲	اچھے اور بُرے دیوتا -	۳۰
۱۵۲	ہمارا خدا اور خدا -	۳۱
۱۵۸	مذہب میں سب سے عجیب بات -	۳۲
۱۵۸	انسانی قربانی -	۳۳
۱۶۱	نیکی اور بدی کیا ہے ؟	۳۴
۱۶۴	نیکی اور بدی کا راز	۳۵
۱۷۳	ظلم کیوں بڑا ہے ؟	۳۶
۱۸۱	”ٹھیک“ ٹھیک ہے -	۳۷
۱۸۲	مذہب انسانیت -	۳۸
۱۸۷	مذہب انسانیت کا پیغام ہر انسان کے نام -	۳۹

## دیباچہ

دُنیا آج ایک ایسے دُور سے گزر رہی ہے جسے بجا طور پر ذہنی انقلاب کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق نظریات میں رد و بدل اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اعتقادات اور توہمات کی بجائے عقل و سائنس کے مشاہدات اور تجربات کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔

گویہ صحیح ہے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ کیونکہ وہ خود محدود ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جہاں تک ہم معلوم کر سکتے ہیں اُسے بھی پورے طور پر نہ جانیں۔ زمانہ گزشتہ کے بہت سے غلیفوں اور ندیوں کے کناروں نے عقلی تجربات اور مشاہدات کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ اور سائنس کی طرف اپنی اس لاپرواہی شانِ عجازی سمجھ کر اپنا گہوارا ہی تنہا بن گیا ہے۔ جہاں علم و عقل کو خود نہیں متاواں تھا توہمات و تشو و غاپائے کا خوب موقع ملتا ہے۔ انسانی ترقی کی راہ میں توہمات سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ انہی نے ہمیں وحشیانہ جہالت میں پھنسا رکھا ہے۔ بغض و عناد اور کشت و خون کو ترقی دی۔ دماغ کو معطل کر کے رُوح کو خوف و جہالت کا شکار بنایا۔ طرح طرح بے بنیاد و عددوں اور بے شمار جھوٹی امیدوں سے بہلائے رکھا۔ بچائیوں۔ مٹاؤں اور دھرم کے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں غریبوں کو لوٹوایا۔

آج ہمارے سماج میں آزادی فکر کی جگہ اندھی تقلید نے لے لی ہے۔ جدید غور و فکر کی بجائے پُرانی پوختیوں پر ایمان رکھنا ہمارا دستور ہے۔ سوچ و جان فطرت کا آزاد مطالعہ بالکل جاتا رہا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن کے باعث کبھی ہمارے بزرگ جملہ علوم و فنون میں اپنے ہم عصروں سے پیش پیش تھے۔ یہی چیزیں جو بھی ہمارے بزرگوں کی طرہ امتیاز تھیں۔ اب مغرب میں سائنس کے نام سے نمودار ہوئی ہیں۔ ہم سینکڑوں برس خواب غفلت میں رہے۔ ذہنی غلامی اور اندھی تقلید کا نتیجہ سیاسی اور معاشی غلامی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہم پدرم سلطان بود کا وظیفہ رٹتے رہ گئے۔ اور دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی۔ ہمارے یہ ذہنیت ہو گئی ہے کہ ہم ہرگز یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ ہمارے بزرگ بھی غلطی کر سکتے تھے۔ ہمارا مذہبی نظام بھی بہت پُرانا اور بے کار ہو گیا ہے، یہ بیماری موجودہ ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ مذہبی ٹھیکیدار ابھی تک اندھی تقلید اور ویراگ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ انھیں دنیا کی ضروریات کی خبر نہیں۔ موجودہ زمانے کے علوم و فنون کی ترقی سے یہ محض ناواقف۔ کیونکہ یہ ہر چیز سے لاعلم ہیں اس لئے تمام دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رواداری اور فراخ دلی سے دور کے بھی واقف نہیں۔ ذرا داسی بات پر لڑنا ان کی عادت ہے۔ ہم نے اس چھوٹی سی کتاب میں ان چند اعتقادات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جن کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ ہر زمانے میں علم کی ترقی کے مطابق لوگوں کے خیالات بدلتے رہے ہیں۔ وہ خیالات جو پُرانہ حقیقت ہیں قائم رہے۔ باقی رفتہ رفتہ یا دے چھوٹے ہوئے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو غلط ثابت ہو جانے پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ کیونکہ صدیوں سے ان پر یقین رکھنے کے باعث وہ انسان کی عادتیں داخل

ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ بے بنیاد اعتقادات کس طرح پیدا ہوئے۔ سائنس کی اہم مافی میں انسان نے کائنات کی حقیقت کو کہاں تک سمجھا ہے۔ دنیا اور جانداروں کی پیدائش کیسے ہوئی۔ دیوی دیوتا۔ خدا اور مذہب کا خیال کس طرح پیدا ہوا۔ نیکی اور بدی کیا ہے؟

ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے مطالب کو نہایت ہی سادہ اور آسان زبان میں ادا کریں۔ اگر کہیں علمی اور سائنٹفک اصطلاحات کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے تو ان کا مطلب بھی بخوبی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اس کتاب کو درجہ کامیابی تک پہنچانے میں مدد دی۔ ہر سلسلہ میں جناب لالہ انوپ چند صاحب قناب پانی پتی اور ڈاکٹر آر۔ کرشنا صاحب کے ہمارے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ہم ان تمام معزز مصنفین کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کتب سے ہم نے مدد لی ہے۔ کتب مذکور کی فہرست درج ذیل ہے :-

- 1 - مذہب اور اخلاق۔ مصنف سردار سرنام سنگھ (ٹنڈی لاٹ)
- 2 - وکاس واد۔ مصنف پنڈت وناک گنیش۔ ساٹھے۔ ایم۔ اے۔
- 3 - The evolution of The idea of God by Grant Allen
- 4 - The origin of Species. by Charles Darwin.
- 5 - Savage Survivals by J. Howard Moore.
- 6 - World's Wonder Stories by A. Gowan Whyte.
- 7 - The Religion of The open mind by Gowan Whyte.

- ^
- 8- An outline of The universe by J. G. Crowther.
  - 9- The Descent of man by Charles Darwin.
  - 10 Religion as a bar to progress by Charles T. Gorham.
  - 11- Anthropology by Sir E. B. Tylor.
  - 12 Mutual aid by Prince Kropotkin.
  - 13- Digging up The past by Sir Leonard Woolley.
  - 14- Belief and action by Vicount Samuel.
  - 15- A short History of The world by H. G. Wells.
  - 16 The origin of The world by R. Meemillan.
  - 17- Evolution and religion by J. T. Sunderland
  - 18- Religions and Humanism by Hardyal M. A.
  - 19- Mysteries and Marvels of Science.
  - 20 The miracle of life.
-

## ”تو بھی بدل فلک کہ زمانہ بدل گیا“

حرکت ہی کا نام زندگی ہے۔ دنیا کی ہر شے حرکت میں ہے۔ زمین گھوم رہی ہے۔ آسمان میں ستارے تیارے چکر لگا رہے ہیں۔ اس حرکت سے ہی یہ سب قائم ہیں۔ انسان بھی حرکت نہ رہنے پر مژدہ ہو جاتا ہے پانی ایک جگہ جمے ہو جائے پر ٹھہر جاتا ہے۔ گندہ ہو جاتا ہے۔ روانی سے ہی دیا دریا ہے۔ نہیں تو جو ٹھہرے۔ قدرت کا یہ اصول ہر جگہ یکساں کام کرتا ہے اس کے خلاف جو بھی جاتا ہے گر جاتا ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ بڑائی چیزوں سے جی اکتا جاتا ہے۔ روزیہ کھانا نت نئی پوشاک اور نیا فیشن ہو تبھی اچھا لگتا ہے۔ بوسیدہ کپڑے کا پہننا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم کتنی بڑی طرح بعض سٹریٹیجی چیزوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں، جیسے بندریا اپنے مژدہ بچے کو سینہ سے چٹائے پھرتی ہو۔

لوگ علم و ترقی کی دھڑ میں بہت دھڑکنے لگے ہیں۔ نت نئی ایجادیں ہوتی ہیں۔ علم و عقل کو جلا دیجاتی ہے۔ پرانی تہذیب و تمدن کو نئے سائیکے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ باغ و دنیا کو نئے رنگ میں سجایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ بدلتا نہیں چاہتے۔ نئی بات ہمارے کانوں پر نہیں چلتی ہے۔ تبدیلی سے

رؤ و بدل سے ہمیں نفرت ہے۔ ۶ زمیں مُجند نہ مُجند گل مُجند۔ والی مثال ہم پر خوب عائد ہوتی ہے۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں! رواجوں کے غلام ہیں! نئی بات بتانے والے کو، نیا راستہ دکھانے والے کو ہم نے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا اپنی بھلائی چاہنے والوں پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی۔ انھیں زہر کے پالے بھر کر پلائے۔ مطلب یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اس گہری ندی سے کوئی بچائے اس دُنیا میں کسی چیز کو سکون نہیں۔ انسان آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے جو آگے بڑھتا ہے اُس کے لئے نئی زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور جو ساکن رہتا ہے اُس کی رگوں کا خون مُتحد ہو جاتا ہے۔ غضبناک موت اُسے نگل لیتی ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم زندگی چاہتے ہیں یا موت؟

## ہماری قدامت پرستی

ہمارا سماج اپنے کٹر پن اور قدامت پرستی کے لئے مشہور ہے۔ ہم لوگوں میں رواج ہے کہ بلا سوچے سمجھے۔ بغیر اپنی عقل کا استعمال کئے جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اُسی کو مانستے چلے جائیں۔ اور باتوں کو جانے دو۔ کیا ہم نے برسوں ریل گاڑی میں چڑھنا پاپ نہیں سمجھا؟ ہم یہ بھی پسند کرتے تھے کہ مہینوں کی نوکھٹوں میں طے کر لیں وہی چھکڑا گاڑی تھی اور ہم تھے۔

آج ٹیچک کے ٹیکہ سے ہزاروں جانیں بچتی ہیں۔ ماں باپ بڑے شوق سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشتر لگوانے کے لئے ویکسینٹر (ٹیکہ لگانے والا) کے پاس لے جاتے ہیں۔ کیا وہ زمانہ بھول گئے جب ٹیکہ کا نام سنتے ہی ماں اپنے بچوں کو آنچل میں چھپا لیتی تھی۔ اور بچوں کے باپ ویکسینٹر کی جیب گرم کردے ٹیکہ کی آفت سے اُنھیں بچا لیتے تھے۔ لیکن یہ نہ خیال کرتے تھے

کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیارے بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔

ہاتھ کا پمپ بڑے آرام کی چیز ہے۔ جب چاہا ہینڈل ہلایا گھڑوں بانی بھر لیا۔ جس گھر میں دیکھو ٹل کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہندو مسلم۔ سچے پارسی سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس بچارے کو برسوں ہندوؤں نے چھوٹا کر بھی نہیں۔ شاید یہ چھوٹ چھات کے پجاری اب بھول ہی گئے کہ اس ٹل میں چڑے کا واسٹر بھی ہوتا ہے۔

ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دُنیا میں لوگوں نے ہر نئی بات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اُنھوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید نئی چیز پُرانی سے زیادہ بہتر ہو۔ مفید ہو۔ ان رواجوں کے غلاموں کی کہادت ہے کہ جو چیز ہمارے باپ دادا کے لئے ٹھیک تھی وہی ہمارے لئے بھی ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کا علم مکمل تھا۔ اُس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی بہتری یا تبدیلی کا ذکر آتا ہے تو اُن کی ہی دلیل پیش ہو جایا کرتی ہے۔ یہ لوگ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنا ہی نہیں جانتے۔ اگر یہی ذہنیت سب کی ہو جاتی تو آج دُنیا میں جو ترقی نظر آتی ہے کبھی نہ ہوتی۔ ہم اب تک وحشیوں کی طرح جنگلوں میں زندگی بسر کرتے ہوتے دکھائیں اور چھالیں ہماری پوشاک بدیتیں اور پھل پھول ہماری خوراک!

وہ شخص جس نے چھتری ایجاوکی بارش کے موقع پر پہلی مرتبہ لندن جیسے شہر کے بازاروں میں جب نکلا تو اُسے دیکھ کر لوگ ہنسنے اور زبانیان یانے لگے۔ اُس کے پیچھے ہوئے۔ اُن تماشا بینوں نے پل بھر کے لئے بھی یہ نہ چاہا



کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ اتنی بارش میں بھی سوکھے کپڑے لئے جا رہا ہے۔ اور ہم پانی میں شربت مہر رہے ہیں۔ کیونکہ اُس سے پہلے کوئی پھتری لے کر نہ چلا تھا۔ اس لئے لوگوں کے لئے یہ ایک عجوبہ اور مذاق تھا۔ مگر جب اُس کو بازاروں میں دیکھتے دیکھتے لوگ عادی ہو گئے تو خود بھی پھتری استعمال کرنے لگے!

اب سے کچھ عرصہ پہلے ہانسکل کے ٹائر ٹھوس ربڑ کے ہوا کرتے تھے ایسی ہانسکل کو تیز چلانے سے بہت ہچکولے لگتے تھے مسٹر ڈنلپ کو خیال پیدا ہوا کہ ٹھوس ربڑ کے ٹائر کی بجائے اگر کھوکھلے ٹائر بنائے جائیں اور ان میں ہوا بھری جائے تو تے ہچکوسے نہیں لگیں گے۔ نیز ہانسکل بھی زیادہ تیز چلے گی۔ جب انھوں نے ہوائی ٹائروں والی ہانسکل تیار کر لی تو انھیں اپنی کامیابی پر بہت خوشی ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ایجاد سے دُنیا والے بھی فائدہ اُٹھائیں اس مطلب کو پورا کرنے کے لئے انھوں نے ہانسکلوں کی دوڑ میں نئی ہانسکل کو دوڑایا۔ دوڑ کے میدان میں جب پہلی بار لوگوں کی نظر نئی ہانسکل پر پڑی تو انھوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ لیکن جب نئی ہانسکل نے پُرانی ہانسکل کے مقابلے میں کامیابی پر کامیابی حاصل کی تو لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ تمام ہانسکلوں میں ہوائی ٹائر نظر آنے لگے۔ اور آج وہ دن ہے کہ ٹھیلوں میں بھی ہوائی ٹائر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔

پرنگمال کے لوگ بھی کسی دوسرے ملک سے اس بات میں کم نہیں ہیں۔ وہ بھی بالکل وہی کرتے ہیں جو صدیوں سے اُن کے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ وہاں اب بھی چار پستوں کے چھلڑے کا رواج ہے جس کی بناؤٹ بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے تھی۔ اس کے چاروں پہیے اُچے

جکڑے ہوئے ہیں کہ چھکڑے کو گھماتے وقت سڑک پر رگڑ دے کر گھسٹ جاتے ہیں  
کیونکہ وہ موٹر کے اگلے پہیوں کی طرح آسانی سے گھوم نہیں سکتے۔ وہاں کی حکومت  
نے یہ دیکھ کر کہ ان پرانے چھکڑوں کی وجہ سے سڑکوں کی حالت بہت جلد  
خراب ہو جاتی ہے قانون بنایا کہ چھکڑوں کے دونوں اگلے پہیے گھومنے والے بنائے  
جائیں۔ لوگ قانون توڑ کر چیل جائے اور جرمانہ ادا کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے لیکن  
انھوں نے اپنے باپ دادا کے وقت کی چیز کو بدلنا پسند نہ کیا۔ حکومت کو مجبوراً  
اپنا حکم واپس لینا پڑا !

دریائے آمیرن کے کنارے بہت بڑے جنگل ہیں۔ ان جنگلوں میں وحشی  
رہتے ہیں۔ یہ لوگ آدم خور ہیں جب وہ کوئی مذہبی رسم ادا کرتے ہیں تو آدمی  
کی بھیٹ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اُن سے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو  
اُس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ”پاپا“ یعنی رواج ہے۔ حیرانی تو یہ ہے کہ جسے  
قربانی کے لئے چننا جاتا ہے وہ بھی یہ خیال کرتا ہے کہ اُس کی عزت کی گئی !!  
ہندوستان میں سستی کی رسم کو ختم ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ ابھی  
تک اُس کی یاد دلوں میں تازہ ہے۔ بے کس ابلاؤں کی پکارا بھی تک فضا میں  
گو بجتی ہوئی سُنائی دیتی ہے۔ انھیں جیتے جی زبردستی مُردہ خانہ کی جلتی  
ہوئی چٹنا میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ اب بھی بنکال اور بہار سے کبھی کبھی سستی ہونے  
کی خبر آ جاتی ہے۔ کئی بار پولیس نے عین موقع پر پہنچ کر ان بے زبانوں کو ظالموں کے  
پتے سے چھڑایا ہے۔ گورنمنٹ کو اس رسم کے ختم کرنے میں کافی دقت کا سامنا  
کرنا پڑا ہے۔

چھ برس ہوئے امبلی میں ڈاکٹر دیشکھ نے بچوں کی شادی بند کرنے کے  
لئے بل پیش کیا۔ لوگوں نے طوفان برپا کر دیا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچوں کی

شادی کرنا بند کر دیا جائے۔ اس کے ثبوت میں دھرم کے ٹھیکیداروں نے پوچھتیاں پلٹ پلٹ کر ختم کر دیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہزاروں برس کی یہ پُرانی سہیں موجودہ زمانے کی ضروریات کے مطابق نہیں ہیں۔ اور ہم انھیں عقل کی کسوٹی پر کنگر ہی تسلیم کر سکتے ہیں تو قدامت پرستوں نے اُسے ناقابلِ ٹھیرایا۔ یہ ہے رسم رواج کی طاقت !

کسی ہندو سے چوٹی مسلمان سے ڈاڑھی بکھ سے کیس اور عیسائی سے نیکیاٹی اُٹھانے کی وجہ پوچھو تو سب طرح طرح کے جواب دیتے ہیں۔ جتنے منہ مٹتی باتیں۔ بیچ تو یہ ہے کہ ان انشائوں کے پیچھے یہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ آئے دن سینکڑوں منادات انہی کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی سچا اور باجے کا سولہ ہے تو کبھی پیل کے کٹنے کا۔ آج گائے کی قربانی کا بھگڑا ہے تو کل جھٹکے اور حلال کا غرض کہ یہ ہندو ہی دیوانے کسی نہ کسی بہانے ایک دوسرے کا سر توڑنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ منتنی چیرت کی بات ہے کہ ایک جانور کے لئے معمولی پیڑ کے لئے کاغذی تازیے کے لئے انسان انسان کا خون بہا دیتا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی مذہب ہے؟ اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ تو رواجات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ قوم کی بھلائی اور بُرائی سے انھیں کیا واسطہ !

دھرم کے ٹھیکیداروں نے دُنیا میں کون سا ظلم نہیں کیا ! انھوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا ہے جو لوگ دن رات سماں کی خدمت کرتے ہیں۔ سید کا پاخانہ اُٹھاتے ہیں۔ گندے سے گندہ کام کرتے ہیں۔ انھیں اس جاں فشانی کے بدلے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اُن کے سایہ سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب ہوتا ہے

وہمصر کی آرٹیں! انھیں بتایا جاتا ہے کہ ایشور نے انھیں اسی لئے پیدا کیا،  
وہ اگر ترقی بھی کرنا چاہیں تو ان کے لئے سب راستے بند ہیں۔

دُنیا کی ترقی کے راستے میں وہ لوگ زیادہ روڑا اٹھاتے ہیں جن کے مفاد یا  
وقار کو نئی بات یا تبدیلی سے دھٹکا لگتا ہو۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں کو وہ  
مانتے چلے آئے ہیں اور جن باتوں کا پرچار کرتے رہے ہیں غلط ثابت ہو رہی ہیں  
تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی ان کی باتوں کو  
غلط ثابت کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوچنے کا طریقہ ان کی باتیں ہی ٹھیک ہیں  
اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے جھوٹ ہے۔ ان کے غصہ کی آگ میں کتنوں ہی  
کو جلنا پڑا ہے یہودیوں نے مسیح کو صلیب پر اسی لئے چڑھایا تھا کہ وہ ایسی  
باتوں کا پرچار کرتے تھے جو ان کے مذہب کے خلاف تھیں۔ صدیوں بعد مسیح  
ہی کے ماننے والوں نے ان لوگوں کو قتل کیا۔ زندہ جلایا جنھوں نے ان کی  
باتوں سے اختلاف کیا۔ یانسی بات کہنے کی ہمت کی! حضرت محمدؐ نے جب اپنی  
آوازِ نبوت پرستوں کے خلاف بلند کی تو انھیں پتھروں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہر روبا  
معبود میں جھینڈی پڑیں۔ اس لئے کہ انھوں نے نئی بات کہی۔ برسوں بعد انہی کے  
پیروؤں نے منصور کو ولی پر چڑھایا۔ صرف اس لئے کہ اُس نے شریعت کے  
خلاف کہنے کی جرأت کی! ہندوؤں نے رشی دیانند کو زہر دیا کیونکہ وہ دیڑل  
کی تبلیغ کرنے میں رنگ میں رنگ رہے تھے۔ دُنیا کی تاریخ ان دیڑلوں کے خون سے  
سُرخ ہے جنھوں نے نئی بات کہنے کی ہمت کی!

۱۹۵۷ء میں سائنس دان کوپر نیکس نے اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ زمین  
سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سورج نیک بہت بڑا آگ کا گولہ ہے۔ اس کے  
کچھ عرصہ بعد گلیلیو نے پہلی مرتبہ دوربین بنائی جس کی مدد سے اُس نے آسمان

اور سورج کا بنور مُعاینہ کیا۔ اس دیکھ بھال سے اُسے برسوں پہلے کو پرنس کی کہی ہوئی بات کا یقین ہو گیا۔ گلیلیو نے اپنے مشاہدہ کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے ایک کتاب لکھی۔ لیکن وہ لوگ اس بات کو کیسے مان سکتے تھے جنہیں انہیں پر یقین تھا۔ انہیں بتاتی ہے کہ زمین قائم ہے اور سورج اُس کے گرد گھومتا ہے۔ گرجوں کے پادریوں نے جن کے وقار کو اس نئی بات سے دھکا لگتا تھا فتویٰ دیدیا کہ گلیلیو کی کتاب کوئی نہ پڑھے۔ بیچارے گلیلیو کو بھی دھکی دی گئی کہ وہ اعلان کرے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے جھوٹ ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اُسے تکلیفیں دی جائیں گی۔ بڑھے گلیلیو کی بیماری نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ اُن کی بات کو مان لے۔ اس پر بھی ظالم پادریوں نے اُسے خطرناک سمجھ کر نظر بند رکھا۔ اور ایسی حالت میں ہی اُس بیچارے کو زندگی کے دن پورے کیے پڑے۔ آج گلیلیو نہیں ہے لیکن اس کی یاد باقی ہے۔

چند صدیوں پہلے تمام عیسائی انجیل کو لاطینی میں پڑھتے تھے۔ اور انہی میں بھی لاطینی زبان میں ہی ادا کی جاتی تھیں۔ لیکن اب ہر عیسائی اپنی زبان میں انجیل پڑھتا اور رسمیں ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے انجیل کا ترجمہ لاطینی سے انگریزی میں کیا اُس کا نام وائی کلف تھا۔ وہ انگلستان میں کسی گرجے پادری تھا۔ اُس کی خواہش تھی کہ انجیل کو عوام ہی سمجھ سکیں۔ پادری لاطینی زبان میں انجیل پڑھ کر سنا تھے عوام سننے تو آتے تھے مگر سمجھنے نہ تھے۔ انجیل کی لاطینی زبان میں تھی اس لئے اُسے سننے سے تھے۔ عوام بھی چاہتے تھے کہ انجیل کا ترجمہ اُن کی زبان میں ہی ہو جائے تاکہ وہ اسے پڑھ کر سمجھ سکیں لیکن پادری نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نبی بولے اُن سمجھنے کے براہِ راست کتاب سے سیکھ لیں۔ وہ اپنے طریقہ پر ہی لوگوں کو مذہب سکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے فائدہ کی باتیں بھی سکھا سکیں۔ جب انجیل صرف لاطینی

زبان میں بھٹی تو وہ لوگ جولا طینی نہیں جانتے تھے عیسائیت کو پادریوں کے ذریعہ ہی سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ وائی کلف سے تمام پادری اور ان کے ساتھی ناراض ہو گئے۔ اُس کو مذہب سے خارج کر دیا۔ ایک پادری نے تو اُسے شیطان کا دایاں بازو، عیسائیت کا دشمن، کافروں کا سردار اور جھوٹ کا گودام وغیرہ بھی بتا ڈالا۔ یہاں تک کہ وائی کلف کے مرنے کے چالیس برس بعد اُس کی ہڈیاں قبر سے نکالی گئیں۔ اُن کو جلایا گیا۔ اور راکھ دریا میں پھینک دی گئی۔ پادریوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ وائی کلف کی بائبل نہ پڑھیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ کسی کے پاس وائی کلف کی ترجمہ کی ہوئی انجیل ہے تو اُسے ایک خونی مجرم کی طرح سزا دی جاتی تھی۔ یہ سینکڑوں کو توجہ ہو گا کہ اسی حالت میں ہی سو برس گزر گئے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ انجیل کا لاطینی سے ترجمہ کر سکے۔ وہ دوسرا شخص جس نے انجیل کا ترجمہ کیا ولیم ٹنڈل تھا۔ اُسے بھی سینکڑوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اُس زمانہ میں چھاپے کی مشین کی ایجاد ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ٹنڈل نے جرمنی میں جا کر ایک چھاپہ خانہ میں انجیل کا ترجمہ چھپوایا۔ اور اُس کو خفیہ طور پر انگلستان میں بھیجا۔ کتابوں کو کپڑوں میں۔ آٹے کی بوریوں اور دوسری چیزوں میں چھپا کر بھیجا جاتا تھا۔ لیکن کسی طرح ایک پادری کو اس کا علم ہو گیا اس پر تمام بندوبست کی ناکہ بندی کر دی گئی اور ہر چیز کی انگلستان میں لے جانے سے پہلے تلاشی لی جانے لگی۔ اگر کوئی کتاب پکڑی جاتی تو اُسے جلا دیا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ لندن کے لاٹ پادری نے اعلان کیا کہ وہ ٹنڈل کی چھاپی ہوئی تمام انجیلیں خرید لے گا۔ تاکہ وہ انھیں جلا دے۔ اس پر ٹنڈل رضا مند ہو گیا اور انگریزی میں چھپے ہوئے انجیل کے تمام نسخے لاٹ پادری کے ہاتھ بیچ دیئے۔ اُس روپ سے وہ پہلے سے بھی عمدہ اور بہتر ترجمہ شدہ انجیل چھپو کر بیچنے لگا۔ ٹنڈل کے دشمنوں نے حجب یہ دیکھا

کہ وہ ان کتابوں کا انگلستان میں آنا نہیں روک سکتے تو وہ ایسی ترکیب سوچنے لگے جس سے ٹنڈل کو گرفتار کیا جاسکے۔ انھوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ٹنڈل کو معاف کر دیا اور وہ انگلستان میں بے کھٹکے آسکتا ہو ٹنڈل نے آئے سے پہلے تو انکا رکبا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انگلستان کا بادشاہ اُسے ان مذہبی درندوں کے چنگل سے بچانہ سکے گا۔ لیکن ایک عیتا شخص جس پر وہ بھروسہ رکھتا تھا ٹنڈل کو نہکا کر انگلستان لے آیا۔ اور وہاں جا کر اُس سے دعا کی ٹنڈل پکڑا گیا۔ اور قتل کر کے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد انگلستان میں مذہبی انقلاب ہوا (پروٹسٹنٹ ریفارمیشن) اور ۱۵۳۵ء میں لوگوں کو انگریزی میں انجیل پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ یہ ہے مذہبی رواج کی ایک مثال !

لاطینی انجیل کا رکھنا رواج تھا۔ چاہے اُسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کرنا رواج کے خلاف تھا۔ اس رواج کو بدلتے کے لئے لوگوں نے جابیں تک دینی پڑیں !

دُنیا کی پیدائش کے متعلق تمام مذاہب کا اپنا اپنا خیال ہے مسلمانوں کی عقیدہ ہے کہ خدا نے کُن کے کہنے سے دُنیا بنا دی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ گاؤنے زمین اور تمام جانداروں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور ساتویں دن آرام فرمایا۔ ہندو مانتے ہیں کہ برہمانے پہلے ایک سُنہری انڈا بنایا اور اُس سے ساری دُنیا پیدا کی۔ رشی ویاہنہ نے ویدوں سے ہی ثابت کیا کہ زمین کے بنجانے کے بعد تمام جانداروں کے سر مادہ جوانی کی حالت میں زمین بھجور کر باہر نکل آئے۔ لیکن پروفیسر ڈارون نے برسوں کی محنت اور چھان بین کے بعد دُنیا کے متعلق نئی باتیں کھوج نکالیں۔ انھوں نے ثابت کر دیا کہ تمام جانداروں کا ایک بڑا نڈا بن ہے۔ کتے، بچھیرے، بلی، کاشیرے، نمبرے (دریائی گھوڑے) کا گھبرا

سے۔ چھپکلی کا سانپ سے ترویکی رشتہ ہے۔ جیسے تمام مختلف قسم کے کبوتر  
مثلاً تھا۔ لوٹن۔ شیرازی۔ اسیل۔ یا ہود وغیرہ سب چھپکلی کبوتر کی اولاد ہیں ویسے  
ہی ایک ہی آبا و اجداد سے مختلف قسم کے تمام جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے  
آج اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً اسی برس ہو چکے ہیں۔ اب تمام با علم شخص  
نے ڈارون کی ڈھونڈی ہوئی سچائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن جس زمانہ میں ڈارون  
نے یہ خیال دُنیا کے سامنے رکھا تو لوگوں نے اُسے جھوٹا اور خطرناک کہا تھا۔  
ڈارون نے تمام بوچھاڑوں کو سہا۔ اُسے یقین تھا کہ وہ سچائی پر ہے اور اُس کی  
فتح ضرور ہوگی۔ لیکن یہ اُس کی ہی دلیری تھی کہ اُس نے تمام دُنیا کے عام عقیدے  
کے خلاف کہنے کی جرأت کی۔ وہ ایک رواج سے لڑ رہا تھا۔ اُس کی بڑائی تیس برس  
تک جاری رہی۔ لوگ اپنے پُرلے ڈھنگ پر سوچنے کے عادی تھے۔ اُس نے  
اُنھیں مجبور کیا کہ وہ اُن باتوں کو دیکھیں جن کی طرف اُن کا دھیان پہلے کبھی نہیں  
گیا تھا۔ باوجود ان کوششوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اُنھیں سمجھتے ہوئے  
ہوئے بھی نہیں دیکھتے کسی سچائی کے ثابت ہو جانے پر بھی وہ اُسے ماننے کے لئے  
تیار نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اس چیز کو اگر آپ بھی طرح  
سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جو نئے کپڑوں کا  
شوہن تھا۔ وہ ہمیشہ نئے نئے سوٹ بدلا کرتا تھا۔ ایک دن دو مخرب اُس شہر میں  
آگئے۔ اُنھوں نے آتے ہی مشہور کر دیا کہ وہ ایسے عجیب کپڑے بُن سکتے ہیں جو  
کسی ایسے شخص کو نظر نہیں آتے جو بیوقوف ہو۔ بادشاہ کا سننا تھا کہ اُس نے  
دُن دو نوں کو بلوا کر حکم دیا کہ وہ ویسا ایک جوڑا اُس کے لئے بھی تیار کر دیں۔  
دوسرے دن بادشاہ نے وزیرِ اعظم کو بھیجا کہ وہ کپڑوں کو مٹتا ہوا دیکھ آئے۔  
اُن چالاکوں نے وزیر کو کچھ خالی کھدیاں دکھا دیں اور خود اُن پر طرح بات چلنے لگے



گو ما وہ کپڑا بن رہے ہیں۔ وزیر کو وہاں کپڑا تو نظر نہ آیا لیکن اُسے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہاں کوئی کپڑا نہیں ہے تو سب اُسے بیوقوف خیال کریں گے۔ اس لئے اپنے کو عقلمند ثابت کرنے کے لئے اس نے بادشاہ سے جا کر کپڑے کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بھی اُسی بات اُس نے بھی کہی۔ چند دنوں کے بعد سحرے بادشاہ کے پاس گئے اور کپڑا دکھا گئے۔ بادشاہ کو نظر تو کچھ نہ آیا۔ لیکن وہ بھی بیوقوف کہلانا نہیں چاہتا تھا۔ اُن چالاکوں نے بادشاہ کے جسم پر اس طریقہ سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے وہ پوشاک پہنا رہے ہوں۔ تھوڑی دیر میں کہہ دیا کہ پوشاک پہنا دی گئی۔ یہ پوشاک نئی اور عجیب تھی اس لئے ضروری تھا کہ تمام لوگ اُسے دیکھیں۔ ان خیالی کپڑوں کو پہنکر بادشاہ شہر میں نکلا۔ لوگوں کی بھیڑ بادشاہ سلامت کی پیشوائی کے لئے موجود تھی۔ جسے دیکھوئی پوشاک کی تعریف کر رہا تھا۔ سچ پوچھو تو کسی کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن کوئی بیوقوف کہلانا کیسے برداشت کر سکتا تھا مگر ایک چھوٹا سا بچہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا۔ وہ لوگوں کی زبان سے بادشاہ کے کپڑوں کی تعریف تو سن رہا تھا۔ لیکن اُس کی آنکھیں کچھ نہ دیکھتی تھیں۔ آخر کار وہ چلا اُٹھا کہ بادشاہ کے بدن پر تو کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کا احساس ہوا کہ اُن سب کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ بادشاہ بھی جان گیا کہ سب بڑا بیوقوف وہ خود ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ شہر مار کر بھاگ گیا ہو گا؟ نہیں بلکہ وہ جلوس اُسی شان سے آگے بڑھتا رہا۔ تمام لوگ بھی یہی کوشش کرنے لگے کہ وہ خیالی کپڑوں والا ڈھونگ بنا رہے کیونکہ وہ ایک مرتبہ اُس ڈھونگ کو شروع کر چکے تھے۔ کیا وہ بچہ سچے دانا تھا جس نے وہی دیکھا جو وہاں تھا جبکہ تمام لوگوں نے بیوقوف بننے کے ڈر سے حقیقت کو چھپا سنے رکھا ؟

## دُنیا کیسے بنی؟

اُس زمانہ میں جبکہ انسان میں درجہ حیوانیت سے نکل کر سوچنے کی قوت پیدا ہوئی فلاسفروں اور دوسرے سمجھداروں نے اپنی اپنی سمجھ اور علمی ترقی کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میں کہاں سے آیا؟ کائنات کی یہ تمام چیزیں کیسے بنیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں وہ حل کرنا چاہتے تھے جس طرح کچے کسی بات کو صبح طور پر نہ سمجھنے پر اس کے متعلق خود ہی کوئی نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اُسی طرح دُنیا کے مختلف حصوں کے لوگوں نے بھی کائنات اور انسان کی ابتداء کے معنی کو اپنے اپنے طور پر حل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے زمین۔ آسمان۔ ستاروں۔ سیاروں اور چاند سورج کے متعلق اُن کے ایسے ایسے خیالات تھے جو آجکل کے علم کی روشنی میں عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ بعض زمین کو ایک لمبا چوڑا میدان سمجھتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ آسمان بہت بڑا گنبد ہے جو زمین کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس گنبد میں چھید ہیں جن میں سے پانی زمین پر گرتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ آسمان میں بستارے سونے کی کیلول کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان زمین سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ سورج پورب سے نکل کر پچھم میں ڈوبنے پر زمین کے نیچے چل کر دوبارہ صبح کو پورب سے نکل آتا ہے۔

مشہور ستیا ج سر جان ٹیک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مغربی افریقہ میں جزیرہ سینگال کی ملکہ سے پوچھا گیا کہ دُنیا کس نے بنائی؟ تو ملکہ نے بلا پس و پیش

جواب دیا کہ ”میرے آبا و اجداد نے“ یہ ہے ایک طریقہ پیدائش عالم کے بنانے کا !

بہت سی قوموں کا کسی نہ کسی شکل میں یہ خیال رہا ہے کہ دُنیا کی ابتدا ایک انڈے سے ہوئی ہے۔ فیتوں (Fishes) کا خیال تھا کہ ابتدائی انڈے کی زردی سے زمین بنی۔ اور سفیدی سے زمین کے چاروں طرف کے سمندر۔ اسی طرح قدیم برہمنوں کا خیال (جیسا کہ منو سمرتی میں درج ہے) یہ تھا کہ شروع میں چرماتمانے خیال کی طاقت سے پانی پیدا کیا اور اُس پانی میں ایک بیج ڈالا جو سنہری انڈا بن گیا۔ اُس انڈے میں سے خود پرما تمبا رہما کی شکل میں پیدا ہوا جس نے تمام عالم کو بنایا۔

پارسیوں کی کتاب زندو استھا کا بیان ہے کہ شروع میں آدپریش نے دو دیوتا بنائے۔ اور فروشیکی کا اور دوسرا رھی مان ہدی کا دیوتا تھا۔ ارض و آسمان اور زمین بنائی۔ سب سے آخر میں انسان کو بنایا۔

اسی طرح پیدائش عالم کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کا خیال ہے کہ خدائے تمام عالم کو چھ دن میں پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدائے کُن کہا اور تمام کائنات بن گئی۔

پیدائش عالم کے بارے میں یہ خیالات پتوں کی سی باتیں ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا یہ بالکل کہانیاں سی نہیں ہیں؟ کیا مختلف لوگوں کی ان طرح طرح کی روایتوں کو تاریخ کا درجہ دیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ بیچ بچ گزرے ہوئے واقعات کے بیانات کہے جاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر روایت کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ تمام قطعے اور روایتیں اُن لوگوں کے دماغ کی خیالی پیداوار ہیں جو پیدائش عالم کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔

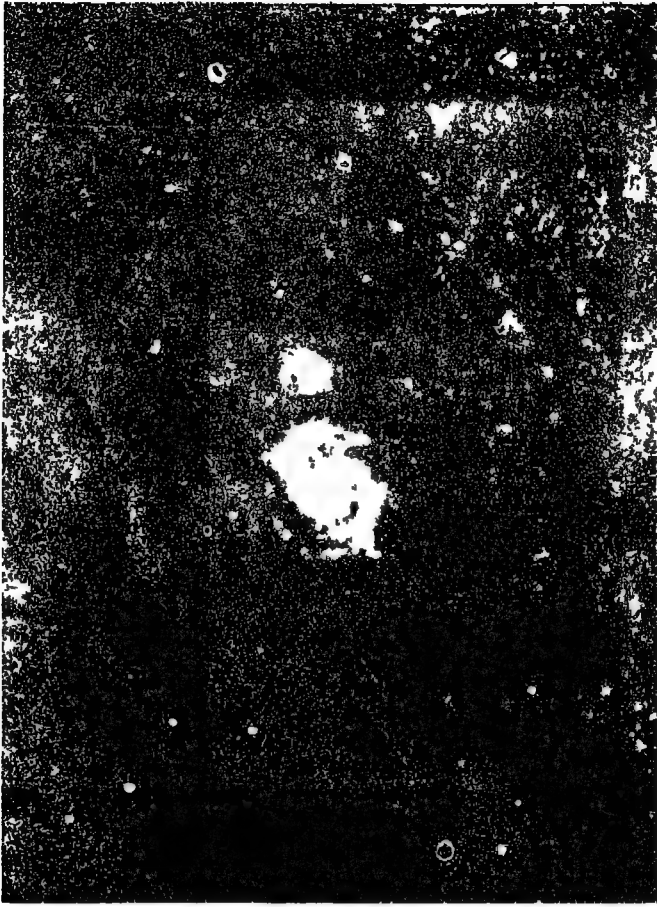
گذشتہ چند صدیوں میں انسان نے علم اور سائنس میں اتنی ترقی کی ہے کہ ان باتوں کے متعلق اس کی معلومات بہت بڑھ گئی ہیں۔ دن بدن قدرت کے چھپے ہوئے رازوں کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ نئے سے نئے آلات اور تیز سے تیز دُوربینیں تیار ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی اور تیز دُوربین امریکہ میں ولسن پہاڑ پر موجود ہے۔ دس سال کی محنت کے بعد ایک دُوربین تیار کی گئی ہے جس کے شیشے کا قطر ۲۰۰ دوسو انچ ہے۔ یہ دُوربین امریکہ میں پالوم پہاڑ پر سطح سمندر سے پانچ ہزار سات سو فٹ کی اُونچائی پر قائم کی جا رہی ہے۔ اس دُوربین کے ذریعہ چاند اتنا نزدیک معلوم ہو گا جیسے کہ کوئی ۲۵ میل نے فاصلہ سے دیکھ رہا ہو۔ یہ دُوربین اتنی تیز ہے کہ دس ہزار میل کے فاصلہ پر رکھی ہوئی موم بتی بھی صاف نظر آتی ہے۔ ان آلات سے انسان نے ایسی ایسی باتوں کو معلوم کر لیا ہے جو پہلے زمانہ کے لوگوں کے قیاس میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔ اب ہم ان معلومات کی بنا پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے آپ کو معلوم ہو گا کہ دُنیا کس طرح بنی ہے۔

## نظامِ عالم ستارے

اندھیری رات کو آسمان میں ستاروں کی جگمگاہٹ کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ گویا ہزاروں بتیاں جل رہی ہیں۔ لیکن دُوربین کے ذریعہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹمکاتی ہوئی بتیاں بتیاں نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے سورج کی طرح بڑے بڑے سورج ہیں۔ یہ اتنے دُور ہیں کہ ہمیں سمجھے سمجھے چکے ہوئے نشان ہی نظر آتے ہیں

بعض ستارے تو ہمارے سورج سے بھی بڑے اور چمکدار ہیں۔ ان میں سے وہ ستارے جن کی میلی روشنی ہے سورج روشنی والے ستاروں سے چھوٹے ہیں۔ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ بغیر مثال کے تو ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ برہسپتی سیارہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسے ایک ہزار جسم بھی اس کے برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورج برہسپتی سے ایک ہزار گنا بڑا ہے۔ لیکن نیلے ستارے ہمارے سورج سے ایک ہزار گنا بڑے ہیں۔ اور سورج ستارے تو نیلے ستاروں سے ایک ہزار گنا سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں۔

بعض ستارے بہت ہی تیز روشنی سے جل رہے ہیں۔ بعض کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جل چکے ہیں۔ اور خلا میں چمکتی ہوئی گیس کی صورت میں جھکے لگا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جو بہت تیزی سے جل رہے ہیں۔ لیکن اپنے مادہ کو بھی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں جس سے وہ جمات میں چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ میں ان کا تمام مادہ خلا میں پھیل جائے گا۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ اور ان ستاروں ہی کی طرح جل رہا ہے۔ آسمان میں دُورین کے ذریعہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ستارے جل جل کر اپنے مادہ کو خلا میں پھینک کر ختم ہو رہے ہیں۔ اُسی طرح ان کی جگہ نئے ستارے بھی بنتے جا رہے ہیں۔ وہ مادہ جو یہ جلتے ہوئے ستارے پھینکتے ہیں خلا میں ذرات کی صورت میں پھیل جاتا ہے۔ خلا میں جب یہ ذرات آپس میں ٹکرا کر گڑھ کھاتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی کشش سے باہم مل کر گیس کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہی سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ مادہ کے ذرات آپس میں ملتے ملتے بہت بڑے



نیبیولا یا ستاروں کی دُنیا کا ایک چمکتا ہوا مادّے کی گیس کا بادل۔ یہ نیبیولا اپنے  
گردگھوم رہا ہے۔ مرکز میں ایک بہت بڑا ستارہ بن رہا ہے۔ اور کناروں پر  
چھوٹے چھوٹے ستارے جتنے نظر آتے ہیں



چٹانی کتاب کا ایک ورق: کسی جانور کے پنجوں اور بارش کی بوندوں کے نشانات  
جو ایک پتھر پر بنے ہوئے پائے گئے ہیں یہ پتھر کبھی مٹی تھا ؟

تصویر متعلقہ مفسور صفحہ ۲۳

بڑے گیس کے بادل بنجاتے ہیں۔ مادہ کی گیس کے ان بادلوں کو ہم نیبیولا (nebula) کہتے ہیں۔ نیبیولا آسمان میں گھومتا رہتا ہے۔ اور راستہ میں جو مادہ کے ذرات ملتے ہیں وہ کھینک کر اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں جس سے اس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے۔ نئے ذرات کے ٹکرانے سے گرمی بھی بڑھتی جاتی ہے جتنی کہ مادہ گرمی کی شدت سے شعلہ زن ہو جاتا اور چمکنے لگتا ہے نیبیولا میں جہاں کہیں ذرات آپس میں زیادہ جڑ جاتے ہیں وہ حصے زیادہ چمکنے لگتے ہیں۔ اور ستاروں کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کے ارد گرد کا مادہ گیس کے بادلوں کی ہی صورت میں رہتا ہے۔ جو رفتہ رفتہ ذرات کے جڑتے جانے سے آخر کار ستاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دُورین سے دیکھنے سے آسمان کے مختلف حصوں میں نیبیولا مختلف شکلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پر بے ڈول صورت میں مادہ کی گیس کے چمکدار بادل پھیلے ہوئے ہیں کہیں نیبیولا اپنے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور زمینان میں ستارے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی اُن کے چاروں طرف کا حصہ بھی چمک رہا ہے۔ اسی دھنگ سے وہ ستارہ بھی جسے ہم سورج کہتے ہیں کسی نیبیولا سے بنا تھا۔

ستاروں کی تعداد | ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا۔ زیادہ سے زیادہ گنتے پر ہیں تین چار ہزار ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن تیز دُورین کے ذریعہ اُن کے علاوہ ..... ۵۰۰۰۰۰۰۰ ڈیڑھ ارب تارے اور نظر آنے لگتے ہیں۔ اس پر بھی کروڑوں ایسے تارے ہیں جو نظر نہیں آتے کیونکہ اُن کے دیکھنے کے لئے ابھی تک اتنی زبردست دُورین نہیں بنی جس سے وہ نظر آسکیں۔

ستاروں کا فاصلہ | ستارے ہماری زمین سے اس قدر دُور ہیں کہ اُن کا



فاصلہ میلوں میں ناپا نہیں جاسکتا۔ دماغ اتنے لمبے فاصلہ کو سمجھنے سے قاصر ہے  
 اس لئے ستاروں کے فاصلہ کو سمجھنے کے لئے روشنی کی رفتار سے کام لیا گیا ہے  
 جب ہم مارچ سے دُور کسی چیز پر روشنی ڈالتے ہیں تو مارچ سے اُس چیز تک روشنی  
 کے پہنچنے میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگتا ہے۔ چاہے وہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ  
 ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارچ کا بلن دیا یا اور روشنی وہاں  
 پہنچ گئی۔ تجربہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ روشنی کی رفتار ایک چھیالیس ہزار میل  
 فی سیکنڈ ہے۔ اس حساب سے چاند سے زمین پر روشنی کے آنے میں سوا ایک  
 خرچ ہوتا ہے۔ چاند کا فاصلہ زمین سے دوا کہ انتالیس ہزار ... ۳۹۰ میل  
 ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے۔ سورج زمین سے کو کروڑ  
 تیس لاکھ ... ۹۳۰۰۰ میل دُور ہے۔ اسی حساب سے سب سے نزدیک ستارے  
 ستارے سے ہماری زمین تک روشنی آنے میں چار برس سے اوپر لگتے ہیں۔ اگر یہ  
 ستارہ آج چمکنا بند کر دے تو بھی ہمیں چار برس تک چمکتا ہوا نظر آتا رہے گا  
 ہم نے صرف سب سے نزدیک ستارے کا ہی فاصلہ بتایا ہے۔ ورنہ بعض ستارے  
 تو اتنے دُور ہیں کہ اُن کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں تیس ہزار ... ۳۰۰۰ برس  
 لگتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ستارے کتنی دُور ہیں۔ ستارے  
 اتنے بڑے ہیں کہ اُن کی لمبائی چوڑائی قیاس میں بھی نہیں آسکتی۔ حال  
 ہی میں سب سے بڑے ستارے کی جسامت کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس  
 ستارے کا نصف قطر ہی ایک ارب بیس کروڑ ... ۲۰۰۰۰ میل ہے  
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا قطر سورج اور زمین کے فاصلہ سے بھی چالیس گنا  
 زیادہ ہے۔ ستارے ستارے اور نیولا وغیرہ سب کے سب گردش اور حرکت  
 میں ہیں۔

## نظام شمسی

زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی گولے ہیں جو زمین کی طرح سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ سب ہماری زمین کو بلا کر سورج کے ستارے کہلاتے ہیں۔ چاند زمین کا چاند کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ زمین کے گرد ہی چکر لگاتا ہے۔ دوسرے ستاروں کے بھی اپنے اپنے چاند ہیں۔ سورج ستارے اور ان کے چاند یہ سب مل کر ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ اس خاندان کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی تمام کا تمام مجموعی حیثیت سے خلا میں حرکت کر رہا ہے۔ ستارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن سورج مع ان تمام ستاروں کے ساڑھے بارہ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ان ستاروں کے جھنڈ کی طرف بڑھ رہا ہے جنہیں ہم لائیرا کہتے ہیں۔ ہر گھنٹہ کے بعد ہماری زمین بھی لائیرا (مہرہ) کے بیس ہزار میل قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنی رفتار کے باوجود بھی خدا کی خدائی اتنی عظیم الشان اور وسیع ہے کہ لاکھوں برس کے گزر جانے پر کہیں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی اور ان ستاروں کی آپس میں ٹکرائے۔

اب ہم سب سے پہلے سورج کا جو اس نظام کا مرکز ہے ذکر کرتے ہیں:-

**سورج** | سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ ستاروں کی نسبت ہمیں یہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ زمین سے اس کی دوری اور ستاروں سے بہت کم ہے۔ سورج ایک بہت بڑا آگ کا چمکتا ہوا گولہ ہے۔ دُور میں کے ذریعہ دیکھنے سے اس کی سطح پر اُبھار نظر آتے ہیں۔ یہ اُبھار گیس کے بادل ہیں۔ کبھی کبھی سورج میں سیاہ داغ دکھائی پڑتے ہیں حقیقت میں یہ داغ سورج کے اندر سے گیس

اور آگ کے باہر نکلنے کے لئے بڑے بڑے خار ہیں۔ ان میں سے خلا میں ہزاروں میل اونچے شعلے اُٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ سورج کا مادہ ٹھوس اور منجمد نہیں بلکہ گیس کی حالت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دارغ ٹھٹھتے بڑھتے اور شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ سورج اپنے گرد تقریباً ۲۶ دن میں ایک چکر لگاتا ہے۔ اس کا وزن زمین سے تین لاکھ تیس ہزار گنا زیادہ ہے۔ اور یہ زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا بھی ہے۔

**سیارے** | رات کو آسمان میں ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں۔ ان میں تھوڑے سے سیارے ہیں۔ اور باقی سب ستارے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہماری زمین کی طرح سیارے بھی ستاروں سے بہت چھوٹے ہیں لیکن آسمان میں وہ ستاروں کی نسبت بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ زمین سے ان کا فاصلہ کم ہے۔ دُورین سے دیکھنے سے سیارے گول رکابی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور ستاروں کو دیکھو تو وہ چمکتے ہوئے نشان سے معلوم ہوتے ہیں ستاروں اور سیاروں کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگمگاتے ہیں یا نہیں۔ ستارے جگمگاتے ہیں اور سیارے نہیں جگمگاتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سیارے سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ چاند اور سیاروں میں جو چمک ہم دیکھتے ہیں وہ سورج کی روشنی کے عکس سے ہے۔

بعض سیارے ہماری زمین سے بہت بڑے ہیں۔ اور بعض چھوٹے۔ اب ہم سورج سے سلسلہ وار ہر ایک سیارے کا ذکر کرتے ہیں:-

**مہر گری** - یہ سیارہ سورج کے سب سے نزدیک ہے۔ اور سیاروں میں (بُڈھ۔ عطارد) میں سب سے چھوٹا ہے۔ اکثر سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا قطر تقریباً تین ہزار چھ سو میل ہے۔ یہ سورج سے

تین لاکھ ساٹھ ہزار ۳۶۰۰۰۰ میل دُور ہے۔ اور سورج کے گرد ۲۹ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ۸۸ دنوں میں ایک چکر پُورا کر لیتا ہے۔

وینس (شکر زہرہ) یہ سیارہ سورج سے چھ کروڑ سات لاکھ ۶۷۰۰۰۰۰۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ سورج کے گرد اس کا ایک چکر

۲۲۴ دنوں میں پُورا ہوتا ہے۔ اس کی رفتار ۲۲ میل فی سیکنڈ ہے۔

ہماری زمین سورج سے باہر کی طرف چلتے ہوئے سیاروں کے شمار میں ہماری زمین تیسرے نمبر پر ہے۔ زمین سورج کے گرد

اپنا چکر ۳۶۵ دنوں یعنی ایک سال میں پُورا کرتی ہے۔ اور اپنے محور پر

۲۴ گھنٹوں میں ایک دفعہ گھوم جاتی ہے۔ زمین کا گھیر تھیننا ۲۴۸۰۰ میل ہے۔ یہ سورج سے تقریباً ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میل دُور ہے۔ یہی وہ فاصلہ ہے

جس کی وجہ سے سطح زمین پر ایسا موسم رہتا ہے جس میں جاندار زندہ رہ سکتے ہیں

اگر کہیں زمین سورج کے کچھ اور نزدیک پہنچ جائے تو گرمی کی شدت سے تمام

جاندار جل جائیں۔ اور اگر موجودہ فاصلہ سے اور دُور چلی جائے تو سردی اتنی

بڑھ جائے کہ سب جاندار ٹھہر کر مر جائیں۔

چاند ہماری زمین کا ایک بچہ بھی ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند

زمین سے صرف دو لاکھ اُنتالیس ہزار ۲۳۹۰۰۰ میل دُور ہے۔

یہ زمین سے بہت چھوٹا ہے۔ زمین کا قطر سات ہزار نو سو چودہ ۹۱۴

میل ہے۔ اور اس کا صرف دو ہزار ایک سو ساٹھ ۲۱۶۰ میل ہے۔ یعنی

چاند زمین کے تقریباً ایک چوتھائی کے برابر ہے۔ زمین کے گرد چاند کا چکر

۲۷ دن ۷ گھنٹہ اور ۴۴ منٹ میں پُورا ہو جاتا ہے۔ چاند سورج کی طرح

اپنی روشنی سے نہیں چمکتا بلکہ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ

چمکتا ہے اور اُس کا عکس زمین پر پڑتا ہے۔ چاند کی سطح پر پتوں کا کالے دھبے نظر آتے ہیں یہ اُس کے اندر بڑے بڑے گہرے غاریں۔ اور جو حصہ سفید نظر آتا ہے وہ اُونچے اُونچے بَجر ہاڑ ہیں۔ چاند میں بالکل گرمی نہیں ہے۔ اس کی ثبوت چاند کے آتش فشاں پہاڑ ہیں جو بالکل ٹھنڈے ہیں۔ چاند بھی ہماری زمین کا ایک حصہ تھا جو عہد قدیم میں زمین سے علیحدہ ہو گیا تھا۔

منگل - سیاروں میں زمین کا دوسرا بڑا سی منگل ہے۔ اور سورج سے ۱۴۰,۰۰,۰۰۰ میل پر ہے۔ اس کا زمین سے فاصلہ تقریباً تین کروڑ پانچ لاکھ ۳۵۰,۰۰,۰۰۰ میل ہے۔ اور سورج سے چودہ کروڑ ایک لاکھ ۱۴۱,۰۰,۰۰۰ میل دُور ہے۔ یہ زمین سے بہت چھوٹا ہے۔ اس کا قطر چاند سے دو سو پندرہ ۴۲۱۵ میل ہے۔ منگل میں ہوا موجود ہے۔ اور کئی مرتبہ بادل بھی پھیلے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اس لئے بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید اس دُنیا میں بھی جاندار ہیں۔ لیکن یہ بات ابھی بایہ ثبوت کو نہیں پہنچی اس تیسارے کے بھی دو چاند ہیں جو اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔

برہسپتی - سورج کے تمام سیاروں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا قطر چھیالیس ہزار پانچ سو ۸۶۵۰۰ میل ہے یعنی زمین سے تیرہ سو نو ۱۳۰۹ گنا بڑا ہے۔ برہسپتی کا سال چار ہزار تین سو تینتیس ۴۳۳۳ دنوں کا ہے۔ اور اپنے محور پر صرف نو گھنٹہ اور ۵۸ منٹ میں گھوم جاتا ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ چار ارب تیرا سی کروڑ ۴۰۰,۰۰,۰۰۰ میل ہے۔ مشتری زمین کی طرح ٹھنڈا اور ٹھوس نہیں ہے بلکہ یہ ابھی تک گرمی کی وجہ سے پگھلی ہوئی حالت میں ہے۔ اور تیرا رخ انکارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اس سیارے کے ۹ چاند ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں۔



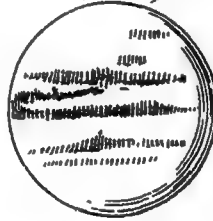
اصل رفتار سے ٹھیک نہیں ملتا۔ اس امر سے اُنھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نظامِ شمسی میں کہیں کوئی اور ستارہ بھی ہوگا جو اپنی کشش سے ان ستاروں کی رفتار میں فرق پیدا کر رہا ہے۔ حساب لگا کر معلوم کیا گیا کہ نئے ستارے کو اس وقت آسمان کے فضاں حصہ میں ہونا چاہیئے۔ اسی حساب کے مطابق جب ایک زبردست دوربین سے آسمان کے اُس حصہ میں دیکھا گیا تو یہ ستارہ نظر آیا۔ اس ستارہ کا نام سائنسدانوں نے نیچون رکھا۔

**پلوٹو** | پلوٹو کی دریافت کا سہرا بھی موجودہ سائنسدانوں کے سر پر ہے۔ نیچون کی طرح اس کی دریافت ۱۹۳۰ء میں ہوئی تھی۔ یہ ستارہ سورج سے نویں نمبر پر ہے۔ اور سورج سے زمین کی نسبت ۴۰ گنا زیادہ فاصلہ پر ہے سورج کے گرد اس کا ایک چکر ۲۵۰ برس میں پورا ہوتا ہے۔

مشتری یا برہسپت



نقشہ



ستاروں کا نقشہ

ایک دوسرے کا آپس میں مقابلہ کرنے سے آپ کو ستاروں کے تھکا کچھا اندازہ ہو جائے گا

سیارے ایک دوسرے سے اتنے زیادہ فاصلوں پر ہیں اور اتنے بڑے  
 بڑے ہیں کہ اندازہ لگاتے ہوئے دماغ چکر اجاتا ہے۔ اس لئے دوسری چھوٹی چھوٹی  
 چیزوں سے تشبیہ دے کر اسے آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر ہم زمین کو ایک  
 انچ کی گیند سمجھیں تو سورج فوٹ کا گولہ ہوگا جو زمین سے ۳۳ گز کے فاصلہ پر  
 ہو۔ چاند چھوٹے مٹر کے دانے کے برابر اور زہرے سے ڈھائی فوٹ کے فاصلہ  
 پر ہوگا۔ سورج کے زیادہ نزدیک دونوں سیارے بڑے اور شکر ۱۲۵ اور  
 ۲۲۳ گز کے فاصلہ پر سلسلہ دار ہوں گے۔ زمین کے بعد مریخ ۸۹ گز اور ہسپت  
 جو ایک فوٹ کا گولہ ایک میل دور ہوگا۔ سیچر ۲۴ میل۔ یوٹریس ۴۴ میل نیپچون ۶۱ میل  
 اور اس کے بعد پلوٹو ۴۱ میل کے فاصلہ پر ہوں گے۔ اسی مثال کے مطابق زمین  
 سے سب سے نزدیک ستارے کا فاصلہ ۵۰۰۰۰ یا ۵ لاکھ میل ہوگا۔  
 ان فاصلوں کو سمجھنے کے لئے ایک مثال اور دیتے ہیں۔ اگر ایک ریل گاڑی  
 زمین سے سورج کی طرف ۴ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے روانہ ہو اور دن رات  
 برابر چلتی رہے تو وہ چاند تک ۶ مہینے میں۔ اور سورج تک ۲۱۰ برس میں  
 پہنچے گی۔ لیکن سب سے نزدیک ستارے پر پہنچنے میں اس گاڑی کو چار کروڑ  
 برس لگ جائیں گے۔ مندرجہ بالا بیان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کتنی  
 بڑی ہے۔ اس پر اندازہ کیا جھٹ جس پر زندگی کا ڈھب کھلا جاتا ہے ایک نقطہ  
 سے زیادہ نہیں۔ تو بھلا بھرا انسان کی کیا اوقات ہے جو اس ننھے سے ستارہ پر  
 رہتا ہے۔

ہم اویز سورج اور اس کے ستاروں کے خاندان کے متعلق مل طور پر  
 بیان کر آئے ہیں۔ زمین بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کا ایک  
 بچہ بھی ہے جسے ہم چاند کہتے ہیں۔ اسی طرح مشتے ۴ کے لچاند۔ سیچر کے دس



یورینس کے ۴ اور نیپچون کا ایک چاند ہے۔

## چاند اور زمین کا تعلق

چاند کو زمین کا بچہ کہنا محض خام خیالی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً چاند بھی زمین کا ہی حصہ تھا۔ کسی زمانہ میں جبکہ زمین کی یہ شکل نہ تھی اور وہ پگھلے ہوئے گرم مادہ کی گیند تھی اُس وقت زمین موجودہ رفتار کی نسبت نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اس کا کچھ حصہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اور آسمان میں جو چاند نظر آتا ہے یہ وہی بچہ اہوا حصہ ہے۔ بارش کے موقع پر جب چھتری پر پانی کی بوندیں پڑی ہوئی ہوں اُس وقت چھتری کو زور سے گھمایا جائے تو پانی کی بوندیں دُور تک گرتی ہیں۔ اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح چاند زمین سے علیحدہ ہوا ہو گا۔ دوسرے سیاروں کے چاند بھی اسی طرح پیدا ہوئے۔ سیلچر کے پھینکے ہوئے تمام مادہ کے چاند نہیں بنے۔ بلکہ کچھ مادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھیل گیا۔ اور وہ حلقوں کی صورت میں سیلچر کے گرد گھومنے لگا جو دُورین سے دیکھنے سے نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔

اب سوال ہوتا ہے کہ سیاروں کے چاند تو اپنے اپنے سیارے سے منسلک ہیں۔ مگر یہ تمام سیارے کہاں سے آئے اور کیسے بنے؟ یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہماری زمین اور تمام سیارے سورج کے گرد ایسے ہی گھومتے ہیں جیسا کہ چاند زمین کے گرد اور دوسرے سیاروں کے چاند اپنے اپنے سیارے کے گرد گھومتے ہیں۔ اہل تو جی ظاہر ہے کہ سیارے کا سورج کو گہرا شہ ہو اس کے علاوہ ایک تیز اور جیس ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بنے ہیں۔ جس مادہ سے زمین بنی ہے اگر اُس مادہ اور سورج کے مادہ میں فرق ہوتا تو ہم یقین سے کہہ سکتے کہ زمین سورج سے نہیں نکل سکتی

کیونکہ سورج اور زمین کے مادہ میں فرق ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے۔ سورج کی بناوٹ میں بھی وہی اجزاء شامل ہیں جو زمین کی بناوٹ میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین سورج کا ایک حصہ ہی ہے۔ حقیقت میں زمین، سورج کے مادہ میں کوئی فرق نہیں! علمِ طبی کے ماہروں نے ہوا، پانی، مٹی، پہاڑ، درخت، جاندار وغیرہ کو دنیا کی ہر شے کا امتحان اور تجزیہ کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ دنیا کی ہر شے چند عناصر سے بنی ہوئی ہے جن کی تعداد ۹۸ ہے۔ کاربن، نول، آکسیجن، فاسفورس، سیسہ اور ہائیڈروجن ان میں سے چند ہیں۔ انہی عناصر کی کمی بیشی اور ترکیب و ترتیب سے مختلف چیزیں بنی ہیں۔ چاہے وہ دھات ہو یا نباتات۔ آگ ہو یا پانی، مٹی ہو یا ہوا۔ قدیم زمانہ میں فلسفی لوگوں کا خیال تھا کہ عناصر ۵ ہیں۔ اور اہل اسلام تو صرف ۴ ہی بتاتے ہیں۔ لیکن آج علم اور سائنس کی ترقی سے ثابت ہو گیا ہے کہ قدما کے یہ عناصر بھی مرکب ہیں لہذا کئی عنصروں سے بل کر بنے ہیں۔ مثلاً پانی دو عنصر یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن نامی گیسوں کے خاص مقدار میں آپس میں ملنے سے بنتا ہے۔ اسی طرح ہوا میں بھی کئی عناصر پائے جاتے ہیں۔

کچھ عرصہ ہوا ایک نئے آلہ کی ایجاد ہوئی ہے۔ جسے سپیکٹروسکوپ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے حیرت ناک آلات میں سے ایک ہے۔ اگر اس کے ذریعہ سورج کی روشنی کو دیکھا جائے تو ہر عنصر جو سورج میں موجود ہے اپنی اپنی جدا گانہ روشنی اور رنگ کا نشان دیتا ہے۔ اور ان عناصر کی روشنی بالکل ویسی ہے جیسی کہ زمین کے عناصر کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سپیکٹروسکوپ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کاربن، ہائیڈروجن، سوڈیم وغیرہ وہ تمام عناصر جنہیں ہم یہاں پر دیکھ اور تولی سکتے ہیں سورج اور دوسرے ستاروں میں

بھی موجود ہیں یہی نہیں کہ سپیکٹر و سکوپ صرف ان آسمانی اجسام کے مادہ کو جاننے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کی مدد سے ایک نئے عنصر کی بھی دریافت ہوئی تھی جسے پہلے کوئی نہ جانتا تھا۔ سپیکٹر و سکوپ سے معائنہ کرنے پر سورج کی شعاعوں میں ایک عنصر کی روشنی کا نشان ایسا نظر آتا تھا جو اُس وقت تک زمین کے عناصر میں دریافت نہیں کیا جاسکا تھا۔ اس سے شک ہو کہ شاید سورج میں زمین کی نسبت ایک عنصر زیادہ ہے۔ اس عنصر کا نام ہیلیم رکھا گیا۔ (ہیلوس یونانی زبان میں سورج کو کہتے ہیں) لیکن کچھ عرصہ ہوا ایک سائنسدان سر ولیم ریزے نے ہیلیم کو ہوائ میں سے گیس کی صورت میں ڈھونڈ نکالا۔ اس عنصر کی مقدار زمین پر اتنی کم ہے کہ اُس کی طرف پہلے کسی کا خیال ہی نہ گیا تھا۔ لیکن نوکڑ ورنیس نا کھ میل کے فاصلہ سے سورج نے اپنی شعاعوں کے ذریعہ اس عنصر کا نشان ظاہر کر کے زمین پر اُسے ڈھونڈنے میں مدد دی۔ آجکل اس گیس سے ہوائی جہازوں کے بازو اور عمارتے بھرے جاتے ہیں جس سے وہ ہوائ میں بہت اُچھے اُڑ سکتے ہیں۔ یہ گیس ہائیڈروجن گیس سے بھی ہلکی ہے اور اس کو آگ بھی نہیں لگتی۔

اب ہم اس مسئلہ پر ایک اور زاویہ سے غور کرتے ہیں۔ اگر ہم نظام شمسی کے تمام نمبروں پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس نظام کا مرکز یعنی سورج اتنا گرم ہے کہ اگر ہماری زمین موجودہ فاصلہ سے سورج کے کچھ ہزار میل بھی نزدیک چلی جائے تو زمین کی ہر چیز جل کر خاک ہو جائے۔ بیشتر ہی یعنی برہسپتی ستارہ سب ستاروں سے بڑا ہے۔ اور اتنا گرم ہے کہ یہ پگھلے ہوئے نولا کی طرح گرم اور سُرخ ہو رہا ہے۔ ہماری زمین کی بیرونی سطح تو ٹھنڈی ہے لیکن اندر سے اب بھی اندھ گرم ہے۔ کبھی کبھی اس گرمی کا اندازہ ہمیں آتش فشاں پہاڑوں کے

پھٹنے اور اندر سے گرم گرم مادہ کے نکلنے سے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس چاند پر گرمی کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس کے پہاڑ بھی بخر نظر آتے ہیں جس طرح مشتری اتنا زیادہ گرم ہے کہ اس پر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح چاند اتنا ٹھنڈا ہے کہ سردی باعث اس پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا شاید یہ سب آپ کے لیے پڑانی کہانی ہو لیکن ہم ان سیاروں کے مختلف درجہ حرارت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ سورج سب سے زیادہ گرم ہے۔ سب سے بڑا ستارہ ازلہ گرم ہے لیکن سورج جتنا نہیں۔ زمین جیسے چھوٹا ستارے باہر سے ٹھنڈے اور اندر سے گرم ہیں۔ سب سے چھوٹا چاند بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہ سب کیوں؟

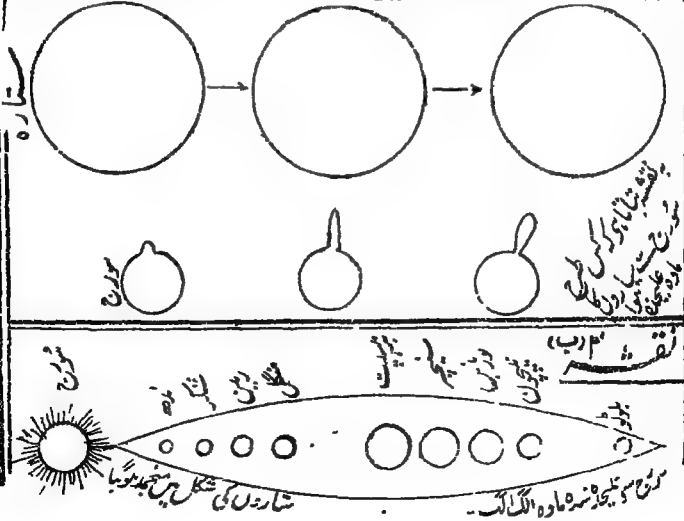
اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کبھی یہ سب موجودہ حالت سے کہیں زیادہ گرم اور جلتی ہوئی حالت میں تھے۔ کڑوڑوں برس سے یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سورج اب بھی تیزی سے جل رہا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ جتنی بڑی کوئی چیز ہوگی اس کے ٹھنڈا ہونے میں بھی اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا مشتری سورج سے بہت چھوٹا اور زمین سے بہت بڑا ہے۔ وہ نہ سورج جتنا گرم ہے اور نہ زمین جتنا ٹھنڈا گو وہ بھی کبھی سورج جتنا گرم تھا۔ لیکن سورج سے بہت چھوٹا ہونے کی وجہ سے سورج کی نسبت ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ زمین جو مشتری سے بھی چھوٹی ہے باہر سے بالکل ٹھنڈی ہو کر منجمد ہو چکی ہے۔ لیکن ابھی اس کے اندر پگھلا ہوا مادہ کھول رہا ہے۔ چاند زمین سے بھی بہت چھوٹا ہے وہ اندر تک بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ دُورین سے دیکھنے پر آسمان کے مختلف حصوں میں چمکتے ہوئے بادل سے نظر آتے ہیں جنہیں نیبیولا کہتے ہیں۔ نیبیولا اتنے بڑے اور دُور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کی لمبائی پچوڑائی کو میلوں میں

بھٹنا انسانی گرفت سے باہر ہے جب ان بادلوں کی روشنی کو سپیکٹروکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو ان میں بھی وہی عناصر پائے جاتے ہیں جو سورج میں ہیں۔ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا سورج بھی کسی نیبیولا کا ایک حصہ تھا۔ جو عناصر سورج میں پائے جاتے ہیں وہی ہماری زمین اور دیگر سیاروں میں ہیں۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ ہماری زمین اور دیگر سیاروں کا سورج سے گہرا تعلق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہمارا سورج کسی نیبیولا سے بنا۔ سورج میں سے دوسرے ستارے نکلے اور ان سیاروں سے حالات کے مطابق ایک یا کئی چاند بن گئے !!

نظام شمسی کی پیدائش کے متعلق زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جس وقت سورج مادہ کی گیس کی صورت میں خلا میں چکر لگا رہا تھا تو ایک اور ستارہ گردش کرتا ہوا اس کے پاس سے گذرا۔ وہ ستارہ سورج سے بہت بڑا تھا۔ اس کی کشش سے سورج کے مادہ میں زبردست بل بل مچی۔ جیسے ہی وہ ستارہ سورج کے قریب گھوم کر آگے بڑھا تو سورج میں سے مادہ کے بادلوں کی ایک لہر اٹھی اور اس ستارہ کی طرف بڑھتی گئی جتنی کہ وہ مادہ کی لہر سورج کے پاس سے کم چوڑی ہو کر سگار کی سی شکل میں عیار ہو گئی۔ یہ لہر درمیان میں چوڑی اور کناروں کی طرف سے پتلی تھی۔ ستارے کی کشش کے باعث مادہ کی یہ لہر سورج سے الگ تو ہو گئی لیکن سورج کی کشش اور ستارے کی حرکت کے اثر سے سورج کے گرد گھومنے لگی جس طرح بھاپ کو سردی پہنچے یا اس میں سے رفتہ رفتہ گرمی اُدرھ اور بخار خارج ہوتی رہے تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح لافلا عرصہ میں سورج کا یہ حصہ جو گیس کی حالت میں تھا رفتہ رفتہ گرمی سے ٹھنک رہا تھا۔ سو ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگا۔ آخر کار کھینچاؤ کے بڑھنے کے باعث ایسی جھٹکوں

میں الگ ہو گیا۔ (گرمی سے مادہ پھیلتا ہے اور سردی یا گرمی کے کم ہوجانے سے ٹکڑا ہوتا ہے) یہ الگ الگ حصے سیاروں کے جسم بن گئے۔ پہلے ان سیاروں کا مادہ گیس کی صورت میں تھا۔ کروڑوں برس میں رفتہ رفتہ گرمی کے کم ہوتے رہنے سے گیس کچھ سکڑ کر اور ٹھنڈی ہو کر سیال بنی۔ پھر گرمی کے بتدریج کم ہوتے رہنے سے نیم جامد اور بالآخر جمند ہو کر ہماری زمین اور باہر سیاروں وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یاد رہے کہ مادہ کا جتنا بڑا کوئی جسم ہوگا اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کے ٹھنڈا اور جمند ہونے میں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورج جو نظام شمسی میں سب سے بڑا ہے اسی تک شدت سے جل رہا ہے۔ بیشتر جواہر سے جھوٹا ہے۔ نیم جامد حالت میں ہے۔ سینچر نیپچون۔ یورینس وغیرہ نیم جامد ہی ہیں زمین باہر سے ٹھنڈی اور اندر سے بہت گرم ہے۔ اور چاند اندر تک بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ سیاروں کا مادہ چونکہ کسی ستارے کی کشش سے گھومتے ہوئے سورج سے الگ ہوا تھا اور اس پر دو طرفہ کشش کا اثر تھا اس لیے بہادر اپنے گرد ہی گھومنے لگا۔



یہی جبرکہ آتا ہے اور تقریباً تمام چاند بھی ایک ہی طرف کو یعنی پورے کچھ کو گھومتے ہیں

### زمین کی عمر

چند صدیوں پہلے دُنیا کی تاریخ تقریباً ... ۳ برس تک کی معلوم تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف قیاس اور کہاوتیں تھیں جن کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ جیسا یوں کا عقیدہ ہے کہ دُنیا کو خدا نے اچانک ۴۰۰۰ برس قبل از مسیح بنایا تھا۔ یہ غلط خیال بائبل کی بنا پر پیدا ہوا تھا اسی طرح یہودی اور اہل اسلام بھی مانتے چلے آئے ہیں۔ یہ صحیح طور پر بتانا کہ زمین کب پیدا ہوئی تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن یہ تو ثابت ہو ہی چکا ہے کہ ہماری دُنیا کی عمر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عمل ریڈیم *Radio-activity* کے ذریعہ یہ ممکن ہو سکا ہے کہ زمین کی عمر کے متعلق کسی پختہ ثبوت کی بنا پر رائے قائم کی جاسکے۔ چنانچہ بڑی کوشش اور تجربہ کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کو سورج سے علیحدہ ہوئے دو ارب ..... ۲۰۰۰۰۰۰۰ برس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔

### زمین پر زندگی کے آثار

سارے نظام میں جانداروں کا پتہ اب تک صرف زمین پر ہی ملتا ہے۔ اور زمین میں بھی ۳ میل کی گہرائی کے بعد جاندار نہیں ملتے۔ اسی طرح زمین سے اوپر ہوا میں بائیں نسل کے بعد زندگی نہیں ملتی۔ اس کے بعد تمام جگہ خالی اور خاموشی نظر آتی ہے۔

### زمین کی رفتار

زمین اپنے محور پر نہایت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اس کی رفتار

۱۵۰۰ فٹ فی سیکنڈ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس سے دور نہیں گرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے گھومنے سے جو دور پھینکنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے وہ زمین کی کشش سے بہت کم ہے۔ اسی لئے ہم زمین کے ساتھ لگے رہتے ہیں اگر زمین کی رفتار یکجہت نہ ہو گنا زیادہ ہو جائے تو دُنیا کی تمام چیزیں زمین سے اڑ کر آسمان میں غائب ہو جائیں۔ کیونکہ رفتار کی تیزی سے پیدا شدہ پھینکنے کی طاقت زمین کی کشش سے بہت زیادہ ہو جائے گی جس کا زمین متقابل نہیں کر سکے گی۔ مادہ کی یہ کشش ہی وہ طاقت ہے جو نہ صرف ہمو زمین سے لگائے رکھتی ہے بلکہ زمین کو بھی خلا میں اڑ جانے سے بچاتی ہے۔ قدرت کی اس طاقت کا اثر ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورج اپنی کشش سے زمین اور دوسرے سیاروں کو کھینچے رہتا ہے۔ سیاروں کی کشش بھی ایک دوسرے پر اثر کرتی ہے۔ اس طرح سیارے اپنے چاندوں کو کھینچے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی اس باہمی کشش کے باعث ہی یہ سب پنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں۔





## جانداروں کی پیدائش

پچھلے باب میں ہم نے نظام شمسی کی پیدائش کا بیان کیا ہے۔ کائنات قدرت میں بنے اور بگڑنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ کہیں کوئی دُنیابن رہی تو کہیں بگڑ رہی ہے۔ دُور بین اُنھارِ حدِ صحر و دیکھو اُدھر کارِ سارِ حقیقی کی صنعت کا نمونہ نظر آ جاتا ہے۔ ستارے اتنے بڑے بڑے کہ ہمارے شمع جیسے لاکھوں اُن میں سما جائیں۔ نیبیولا اتنے وسیع اور بے پورے کہ ایک ایک نیبیولا سے سینکڑوں ستارے بنتے ہیں۔ نظامِ عالم کی کہیں حد ہی نہیں ملتی۔ جہاں تک دُور بینی نظر جاتی ہے لا محدود و خلا ہی، خلا یا ستارے نظر آتے ہیں۔ ان کڑوڑوں ستاروں میں سے ایک ہمارا ناپیزا فضا بھی ہے۔ اس کے گرد دھاری تھیں سی دُنیا چکر لگا رہی ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی دُنیا کا ناپیزا باشندہ انسان سمجھتا ہے کہ کائنات کا مرکز میں ہی ہوں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ ذرہ کے برابر بھی اس کی ہستی نہیں۔ بحیرِ ناپیدائنا میں چیونٹی سے زیادہ اوقات نہیں!

زمین کے وجود میں آنے کے بعد انسان۔ جانور اور پودوں کی پیدائش کیے ہوئی۔ اس کے متعلق مختلف مذاہب نے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ انجیل کا قول ہے کہ خدا نے پہلے چار دن میں دُنیائی تمام چیزوں کو بنا کر پانچویں اور چھٹے روز جانداروں اور انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ خدا نے پہلے دن نے کُن کے کہنے سے زمین، آسمان، نباتات۔ اور جانداروں کو ایک دم بنا ڈالا۔ خاک کا پتلا بنا کر اُس میں رُوح پھونک دی اور اس کا نام آدم رکھا۔ آریہ بتاتے



دنوں الے پر نیکا ڈھانچہ یہ پڑو آج کل لاکھوں بیلے اس دنیا میں جو دھکا:

دستور معلقہ مضمون ۴۳



ایک پورے قد کا ڈیلو ووس یا ڈل اسکے دھانچہ کو دیکھ کر نیا ایگ ہے۔

ہیں کہ جوان مرد اور جوان عورتیں نیز تمام قسم کے جاندار جوانی کی حالت میں زمین پر چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ جسے وہ ایتھنی سرشٹی کے نام سے جکارتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کی بھی اسی قسم کی عجیب غریب روایتیں ہیں۔ ان سب کا عقیدہ ہے کہ جو جاندار آج نظر آتے ہیں ابتدا میں بھی ویسے ہی تھے۔ ان سب کی نسلیں الگ الگ ہیں۔ نیز انسان اور جانور ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے آنے سے لاکھوں برس پہلے بھی ہزاروں قسم کے جانور موجود تھے۔ ان میں سے کئی ہماروں کی نسلیں مرچ ہو گئیں۔ ان کی موجودگی کا ثبوت وہ نشانات ہیں جو حفہ تہمتی پر چھوڑ گئے ہیں جنہیں قدرت نے اب تک بڑی احتیاط سے اپنے ہتھ خالوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ سائنسدانوں نے رسوں کی کوشش اور خاکوں کے بعد ان نشانات کو زمین کی گہرائیوں میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ قدرت کی کتاب زندگی کے پتے پتے اور اوراق کو ایک ایک کر کے اکٹھا کیا ہے۔ انہی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور کیسے تھے؟ کتنے بڑے تھے؟ اور کس قسم کے تھے؟ ان کے پاؤں کے نشانات ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے موجودہ زمانہ کے کس جانور سے بھی نہیں ملتے۔ ڈیڑھ سو کے ڈھانچے (جو اسی فٹ لمبا جانور تھا) امریکی ایک چٹان کے نیچے دبے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ ڈھانچے وہاں لاکھوں برس سے دبے ہوئے تھے۔ ریتلی چٹانوں میں قدیم زمانہ کی کئی قسم کی مچھلیوں۔ ریشمے والے جانوروں اور بانٹوں والے پرندوں کے ڈھانچے بھی پائے جاتے ہیں۔ سلیٹ جون اور ریت کی چٹانوں میں ہڈیاں۔ ڈھانچے۔ ریشمے۔ پودے۔ پھل۔ پاؤں اور لہروں کے نشانات حتیٰ کہ بارش کی بوندوں کے نشانات تک کثرت سے ملتے ہیں۔ ان سب نشانات یا ڈھانچوں کو جو مختلف قسم کی چٹانوں سے نکلتے ہیں فاسلز

( دلائل ) یا پتھری ہوئی ہڈیاں کہتے ہیں۔ بڑے بڑے عجائب گھران  
لاکھوں برس کے پڑائے فاسلز سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے  
کہ جو جانور کبھی زمین کی سطح پر چلے پھرتے تھے زمین میں میلوں نیچے کیسے پہنچ گئے  
ان کے جسم کی ہڈیاں اور ڈھانچے کس طرح لاکھوں برس تک ان چٹانوں میں  
محفوظ رہ سکے ؟

اسے سمجھنے کے لئے ہمیں آج سے اربوں برس پہلے کا خیال کرنا ہو گا۔  
جبکہ زمین گھلے ہوئے مادہ کی شکل میں تھی۔ اور چاند کو علیحدہ ہوئے ابھی زیادہ عرصہ  
نہ گزرا تھا۔ زمین اپنے گرد نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی۔ زمین میں اتنی گرمی  
تھی کہ اس کا مادہ کھول رہا تھا۔ اور آگ کی طرح جھک رہا تھا۔ یہ رقیق مادہ ش  
مرکزی سے ڈکا ہوا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا زمین کے مادہ کی گرمی ظار  
میں پھیلی آئی۔ اس کا بیرونی حصہ جگہ جگہ سے ٹھنڈا ہو کر جمنے لگا۔ مادہ کے ذریعہ نام  
مثلاً سونا۔ چاندی۔ تانبا۔ لوہا وغیرہ زمین کے اندر مرکزی طرف میٹھنے لگے۔ اور  
بالکے عناصر مثلاً ہیلیم۔ ہائیڈروجن۔ آکسیجن۔ نائٹروجن وغیرہ سطح پر رہے۔ اور رفتہ  
رفتہ ان کے آپس میں بل بنانے سے یہ فضا بن گئی۔ زمین اتنی گرم تھی کہ پانی صرف بھاپ  
کی شکل میں فضا میں چکر لگا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زمین کے ہر چار طرف نارنگی کے  
چھلکے کی طرح مادہ کی پیٹری جگمگاتی ہوئی تھی۔ لیکن اندر کا مادہ کھول رہا  
تھا اور اس میں ایسے ہی اُبال اُٹھتے تھے جیسے اُلتا ہوا پانی اُچھلا کر تاپہ زمین  
کا بیرونی پرت جو ابھی سخت نہیں بلکہ نرم تھا جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتا تھا اور ان  
میں سے مادہ باہر اُبل اُٹا تھا چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکڑے کھولتے ہوئے  
مادہ میں ادھر نیچے ہو رہے تھے۔ مادہ کی حرکت سے زمین کی یہ نرم تہہ کہیں سے  
اوپر کی کہیں سے نیچے ہوتی رہتی تھی۔ اس تہہ کے جم کر موٹا ہونے میں لاتعداد

عرصہ لگا۔ زمین کے ٹھنڈا ہو کر جبنے اور ٹکرنے سے زمین کی سطح پر چٹھریاں نکلیں جنھیں ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ جوں جوں زمین اور ٹھنڈی ہوتی گئی اُس کی بیرونی شکل بھی بدلتی گئی۔ آخر کار وہ زمانہ آیا کہ بھاپ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور پہلی مرتبہ زمین پر گرم پانی کی بارش ہوئی۔ پانی گرتے ہی زمین کی گرمی کے باعث پھر بھاپ بن کر فضا میں پھیل گیا۔ رفتہ رفتہ وہ زمانہ آیا کہ تمام کا تمام پانی بھاپ کی شکل میں تبدیل نہ ہو سکا۔ اور زمین پر گرم پانی کے دریا اور نالے بننے لگے۔ زمین اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ گرم ہوا اور بارش کے طوفان چلنے لگے اُس وقت چاروں طرف میدان اور پہاڑ بھر رہے۔ دریا اپنے ساتھ اُنچائی سے مٹی ریت پہاڑ ان گہرائیوں میں لے جانے لگے جنھیں ہم سمندر کہتے ہیں۔ اس طرح زمین کا اوپر کا پھلکا تو جم گیا۔ جو تقریباً ۲۵ میل موٹا ہے۔ لیکن اندر اب بھی پگھلا ہوا گرم مادہ موجود ہے۔ کانوں کے اندر جانے سے تجربہ کیا گیا ہے کہ پریچس فٹ کی گہرائی میں جانے پر حرارت ایک درجہ فارن ہائیٹ بڑھتی جاتی ہے۔ کولار کی سوئے کی کان صرف آدھا میل گہری ہے۔ لیکن وہاں سخت گرمی ہے۔ دو تین میل نیچے اتنی گرمی ہے کہ وہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی حساب سے چند میل اور نیچے پتھروں اور چٹانوں کو پگھلانے کے لئے کافی گرمی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کوہ آتش فشاں کے دہانوں سے پگھلا ہوا پتھریا لاوا۔ راکھ اور بھاپ نکلتی ہے جس وقت زمین میں سے یہ مادہ باہر نکلتا ہے تو اُس کے زور اور مادہ کی حرارت سے زمین ایسی ہلنے لگتی ہے جیسے اُبلتے ہوئے پانی کی دیگی پر رکھا ہوا ڈھکنا بھاپ کے دھکے سے اُٹھنے لگتا ہے جب آتش فشاں پہاڑوں سے مادہ نکل چکیتا ہے تو اُن کے آگے یا اس کی زمین یا تو اونچی ہو جاتی ہے یا اور نیچے دھس جاتی ہے۔ زلزلہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زمین کا ٹھوس حصہ بالکل قائم یا جکڑا ہوا نہیں ہے۔

زلزلہ سے زمین ہتی اور اونچی نیچے ہونے لگتی ہے بلکہ بعض اوقات پھٹ بھی جاتی ہے۔ ستمبر ۱۹۲۷ء میں جاپان میں زبردست زلزلہ آیا تھا۔ اس حادثہ کے بعد معلوم ہوا کہ سمندر کی تہ کے ابھرنے سے نئی زمین نکل آتی ہے۔ اور خشکی کا کچھ حصہ نیچے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا ہے زلزلہ سے پہلے خلیج ٹوکیو کہیں کہیں ... ۲۵۰۰ فٹ گہری تھی۔ زلزلہ کے بعد سمندر کی تہ اتنی ابھڑائی کہ ۵۰۰ فٹ سے زیادہ گہرائی نہ رہی۔ گویا وہاں کی زمین ۲۰۰۰ فٹ بلند ہو گئی۔ ۱۸۹۹ء میں ہندوستان میں زلزلہ آیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برن کچھ کے قریب زمین کا بہت بڑا حصہ سمندر میں ڈوب گیا۔ زلزلوں کے علاوہ کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ زمین تو زمین آہستہ آہستہ اوپر کو ابھر رہی ہے اور کہیں رفتہ رفتہ نیچے دھس رہی ہے چاہے اس کے ابھرنے یا دھسنے کی رفتار ہر سو سال میں دو اینچ ہی کہوں نہ ہو۔ جاپان میں زمین بلند ہو رہی ہے لیکن اس کی بلند ہونے کی رفتار اتنی سست ہے کہ ظاہر محسوس نہیں ہوتی۔ مشہور سائنسداں چارلس لائیون نے پیمائش کر کے معلوم کیا ہے کہ سویڈن کا سمندری ساحل کچھ اینچ سے لے کر چند فٹ تک ہر سو سال میں اونچا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جنوبی امریکہ میں پیٹے گونیا کی زمین بھی اونچی ہو رہی ہے۔ دوسرے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ گرین لینڈ کا علاقہ آہستہ آہستہ نیچے پیٹھ رہا ہے۔

قدرت اسی طرح زمین کے مختلف حصوں کو غرقاب کرتی یا ابھارتی رہتی ہے۔ جزیروں اور سمندروں کے کنارے ڈوب جاتے ہیں اور نئے جزیرے نکل آتے ہیں۔ لنکا اور ہندوستان۔ باہم کسی زمانے میں خشکی کے راستے ضرور ملے ہوئے تھے۔ دینا کے مختلف حصوں میں اکثر سمندری کھونکھ اور سیپاں وغیرہ سطح سمندر سے زیادہ بلند مقامات پر پائی گئی ہیں۔ دوسری طرف سمندر

کی تہہ میں ایسے آئینار ملنے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کبھی جنگل تھے۔  
 سائیریا میں جو کہ بر فانی ملک سے مثل ہابھی کے ڈیل ڈول والے برف کی تہوں  
 میں دبے ہوئے ایسے جانوروں کے ڈھانچے ملتے ہیں جو محض گرم خطوں میں ہی  
 زندہ رہ سکتے تھے۔

انگینڈ میں بلوا پتھروں کی چٹانوں میں بانس بکھجرا اور مونگے کے فاسلز  
 پائے جاتے ہیں جن کا کہ وہاں ان دونوں نام و نشان تک نہیں۔ بلوچستان کے  
 خشک خطے میں بڑے بڑے کھڑیا لوں کے فوسل پائے گئے ہیں۔ یہ باتیں کجی  
 ثابت کرتی ہیں کہ مذکورہ بالا ملکوں کی حالت اور آب و ہوا ان دنوں کچھ اور سی  
 ہوگی۔ ۱۹۲۴ء میں جو سیتارہ مونٹ ایورسٹ کی تلاش میں گئے تھے انھوں نے  
 وہاں بحری جانوروں کے فاسلز دیکھے۔ اس سے پورے طور پر ثابت ہوتا  
 ہے کہ کسی وقت ہمالیہ کا وہ حصہ ضرور سمندر کے نیچے غرقاب تھا۔

جب زمین کا دل پتلا تھا اور اس کا مادہ بھی زیادہ گرم تھا تو مادہ کی  
 حرکت اور بال سے زلزلے بھی بہت زیادہ آتے ہوں گے۔ جبکہ آتش فشاں  
 بہاؤ مادہ اُگلنے ہوں گے جس سے موجودہ زمانہ کی نسبت اس وقت بار بار  
 کہیں زمین اُبھرتی ہوگی تو کہیں ٹھٹھتی ہوگی۔

زمین پر لاکھوں برس تک ایسی ہی زبردست تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں  
 اونچائی کی جگہ میدان اور میدانوں کی جگہ بلندیاں بنتی رہی ہیں۔ زمین جو آج  
 ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، ایسی تبدیلیاں بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ۹۹  
 میں آسمان میں زلزلہ آیا جس سے کہیں تو زمین ۳۵ فٹ تک اونچی ہو گئی اور  
 کہیں کہیں اتنے ہی فٹ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے دو ہی سال بعد یعنی ۱۹۰۹ء میں  
 الاسکا میں زلزلہ کے بعد زمین ۴۰ فٹ اونچی ہو گئی۔ یہ بات انسان کی علم میں



ہے کہ زمین کی شکل و صورت میں وقتاً فوقتاً سینکڑوں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں  
یعنی لاکھوں برس پہلے جو زمین کا نقشہ تھا وہ آج نہیں ہے۔ کبھی افریقہ کے ساحل  
جبرالٹر پر یورپ سے ملے ہوئے تھے۔ اور ایشیا اور شمالی امریکہ بھی آبنائے  
پہرنگ کے مقام پر جڑے ہوئے تھے جس سے ایشیا سے شمالی امریکہ یا افریقہ  
سے یورپ تک خشکی پر ہی سفر کرنا ممکن تھا۔

اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جاندار جو کبھی سطح زمین پر رہتے تھے چٹانوں  
کی تھوں میں کیسے دب گئے۔ کسی دریا کو طغیانی کے وقت دیکھو تو اس کا پانی  
بہت گدلا معلوم ہوتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اُس کے بہاؤ کے ساتھ  
پہاڑوں اور میدانوں سے بے شمار مٹی بہہ آتی ہے جو مٹی پہاڑوں سے آتی  
ہے وہ کسی نہ کسی طرح سمندر تک فروغ پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی دریا سمندر  
کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کے کم  
ہو جانے سے مٹی آسانی سے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس طرح مٹی کے پڑنے  
رہنے سے وہ جگہ اونچی ہوتی رہتی ہے جس سے سمندر کے کنارے نئی زمین  
بننے لگتی ہے۔ اسے ہم ڈیلٹا کہتے ہیں۔ دریائے برہم پتر اور نیل جس جگہ  
سمندر سے ملتے ہیں وہاں ایسے کسی ڈیلٹا بن گئے ہیں۔ دریا کے پانی کو  
غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اُس کی رومیں صرف مٹی اور ریت ہیں  
بلکہ گھاس پھوس۔ درختوں کی شاخیں اور مردہ جانوروں کی لاشیں وغیرہ بھی  
ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سب بہہ کر حیب سمندر کے پاس پہنچتی ہیں تو  
وہاں کی دلدلی مٹی میں پھنچ جاتی ہیں۔ جب دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے تو کئی مٹی  
پر جانور بھی لھوئے لگتے ہیں۔ اُن کے پاؤں کے نشانات مٹی میں بنا جاتے ہیں  
اگر کوئی ڈیلٹا وکس جیسا بڑا اور وزنی جانور اُس دلدل میں پھنس جائے تو اپنے

وزن کی وجہ سے وہ رلہل میں گہرا دھس جائے گا۔ سورج کی گرمی دلدل کو  
 سکھا دے گی۔ اب دوبارہ جب دیا میں طغیانی آئے گی تو اس سوکھی ہوئی  
 دارل پر اور مٹی چڑھنی جائے گی۔ خیال رہے کہ اسی دلدل میں وہ سب ہیزیں  
 بھی دبئی ہوئی ہیں جو پانی کے ساتھ بہہ آئی تھیں۔ بالفرض اُس حصہ کی زمین یا  
 سمندر کی تہ نیچے کود دھس رہی ہے۔ تو دریا اُس ڈیلٹے یا سمندر کے کنارے  
 پر متواتر مٹی ڈالتا رہے گا۔ اس نئی مٹی کا بوجھ بھی پہلے والی مٹی کی تہ پر ہی پڑے گا  
 اگر وہ زمین متواتر نیچے دھنتی رہے تو مٹی یا ریت کی تہ پر تہ بچتی چلی جائے گی  
 یہاں تک کہ سینکڑوں برس تک ایسا ہی ہوتے رہنے سے کسی ایک قسم کی مٹی کی  
 خوب موٹی تہ جم جائے گی۔ اتنے میں زمین کی اندرونی حرکات یا دوسرے اسباب  
 کے باعث دریا کی رفتار اور راستہ دونوں بدل جائیں تو وہ دوسری قسم کی مٹی  
 بہا کر لانے لگے گا۔ اگر پیشتر چکی مٹی کی تہیں تھیں تو اب بحری کی تہیں جنمے لگیں گی  
 اوپر کی تہوں۔ پانی کے دباؤ اور زمین کی گرمی سے سب سے نیچے کی تہیں سخت  
 ہو کر چٹان کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لوہے اور چوہنے کے ذرات جو پانی میں  
 ہوتے ہیں اس کام میں مجسمہ اسی طرح مدد دیتے ہیں جیسے عمارت بناتے وقت  
 چونا پتھروں کو جوڑتا ہے۔ یعنی وہ اجزاء کو جوڑتے اور پرتوں کو سخت کر دیتے ہیں  
 اگر سمندر کی تہ متواتر دھنتی رہے تو کہیں ہزاروں فٹ اور کہیں اس سے بھی زیادہ  
 موٹی تہیں بن جاتی ہیں۔ ریتی مٹی کا ریتلا پتھر اور چکی مٹی کا سلیٹ پتھر بن جاتا  
 ہے۔ اس طرح وہ جتنے جو کھیں مٹی کی تہیں تھیں سمندر کی تہ میں ڈھانچوں اور خوں  
 گھونگھول سمیت چٹانیں بن جاتی ہیں۔ پھر جب کبھی سمندر کی تہ زمین کی اندرونی حرکات  
 کی وجہ سے اوپر ابھرنے لگتی ہے تو وہ حصہ جس پر کبھی پانی تھا خشکی بن جاتا ہے۔ زمین  
 کے اس طرح ابھرنے سے مٹی کی سب سے نیچے کی تہیں بھی جو چٹانیں بن چکی تھیں اوپر

آجاتی ہیں۔ سینکڑوں برس میں پانی۔ پالا۔ برف۔ دھوپ اور ہوا کے اثر سے  
رشتہ رفتہ چٹانوں کے ادھر کی وہ مٹی جو چٹان زبیں کی تھی ہلتی اور دھلتی جاتی ہے  
اس طرح لاکھوں برس پہلے کی دبی ہوئی چیزیں پھر اوپر آ جاتی ہیں۔ جب  
انسان ان پہاڑوں یا چٹانوں کو اپنے مکانات اور ٹرکس وغیرہ بنانے کے  
لئے توڑتا ہے تو یہ قدیم زمانہ کے نشانات یا فاسلز نمودار ہو جاتے ہیں۔

## چٹانی کتابیں

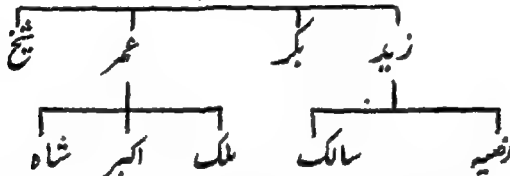
چٹانیں گزرے ہوئے زمانہ کی تواریخ کی کتابیں ہیں۔ ان کے ذریعہ  
ہم زمین کی پوری تاریخ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے  
ہیں کہ وہ کب بنی۔ اس میں کب کب کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ کیسے کیسے  
جاندار و نباتات اس پر موجود تھے۔ چٹانیں اور مٹی کی تھیں ان کے اوراق میں  
ان میں دبے ہوئے فاسلز یا نشانات ان کتابوں کے حروف ہیں۔ بہت سے  
انسانوں (ماہران علم الارض) نے ان کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں تمام  
عمر صرف کر دی ہے۔ چٹانوں کی کتابیں ہمیں پڑانے زمانے کے حالات بتاتی  
ہیں۔ لیکن یہ کسی کتاب کے اوراق کی طرح سلسلہ وار نہیں پائی جاتی ہیں۔ وجہ یہ کہ زمین  
کی اندرونی حرکات نے انھیں تہ و بالا کر دیا ہے۔ مگر چند ایسی ہیچانیں اور طریقے  
ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں چٹان کس وقت کی ہے؟ آیا یہ چٹان دُنیا  
کی تاریخ میں سب سے پہلے بنی تھی یا بعد میں؟ سب سے پُرانی چٹانوں میں جھیں  
آتش چٹانیں *Azma Rocks* کہتے ہیں کسی قسم کے بھی جانداروں  
کے فاسلز یا نشانات نہیں ملتے۔ کیونکہ جب یہ چٹانیں بنی تھیں اس وقت زمین  
پر زندگی موجود نہ تھی۔ سب سے پہلے زندگی کے آثار ان چٹانوں میں سے ملتے ہیں جو

ریت میٹی اور بکری سے بنی تھیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ زندگی ابتدا میں سمندر یا پانی میں پیدا ہوتی تھی۔ سب سے نیچے والی رتلی چٹانوں میں چھوٹی چھوٹی ٹھیلیوں عجیب عجیب قسم کے پودوں۔ اور درختوں کے نشانات ملتے ہیں۔ ان کے اوپر کی چٹانوں میں ایسے جانوروں کے فاسل ملتے ہیں جو خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے تھے۔ ان جانوروں کی قسم میں آج کل مینڈک۔ کچھوا۔ اوت پلاؤ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد کی چٹانوں میں رینگنے والے چھپکلی نما بڑے بڑے اور چھوٹے جانوروں کے فاسل پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر انھیں سارس کے فاسل زیادہ ملتے ہیں۔ یہ چھپکلی نما جانور ۴۰ فٹ سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ بعد کی چٹانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جانور خشکی پر بھی رہنے لگے تھے۔ اس زمانہ کے جانوروں میں ڈونوسارس جو کچھ مچھلی اور کچھ چھپکلی سے ملتا تھا ۸۰ فٹ تک کی لمبائی کا تھا۔ اسی طرح ڈیپلوڈوکس بھی ۷۰ سے ۸۰ فٹ کی لمبائی کے ملتے ہیں۔ سب سے بڑا جانور جو کبھی زمین پر رہ چکا ہے ایک قسم کی بہت بڑی چھپکلی تھی جس کی لمبائی ۹۰ فٹ سے بھی زیادہ اور اونچائی ۱۵ فٹ تک تھی۔ یہ تمام جانور آج سے بہت زمانہ پیشتر تقریباً بارہ کروڑ ۱۲۰۰۰۰۰۰ برس سے بھی پہلے زمین پر گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن آج سے آٹھ کروڑ ۸۰۰۰۰۰۰ پہلے اس دُنیا سے ختم ہو گئے۔ ان قدیمی چٹانوں میں انسان کے موجود ہونے کا کہیں کوئی نشان نہیں ملتا۔ ہاں ان تہوں کے بہت اوپر سطح زمین کے بہت قریب انسانوں کے ڈھانچے اور انسان کی موجودگی کے نشانات ملتے ہیں۔ اس زمین میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے جانور۔ درخت اور پودے دبے ہوئے ہیں جنہیں انسان نے زندہ حالت میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور ایک ہی وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ مختلف قسم کے جانور ایک دوسرے

کے بعد ہی اس زمین پر آئے ہیں۔ کیونکہ زمین کی ہر تہہ میں ایک دوسرے سے مختلف قسم کے جانور بھی ملتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے درختوں میں نہ تو پھول لگتے تھے اور نہ پھل۔ اسی باعث نہایت قدیم تہوں میں پتوں کے علاوہ پھولوں کے نشانات نہیں ملتے۔

## جانداروں کے خاندان

(مورثہ اعلیٰ) خان



مندرجہ بالا ایک خاندان کی تین پشت کا شجرہ ہے۔ شجرہ ایک قسم کا نقشہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی خاندان کے ممبروں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ عام طور پر ایک ہی کنبہ کے آدمیوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتی جلتی ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس کا آپس میں نزدیکی رشتہ ہے۔ اسے خاندانی مشابہت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ خاندانی مشابہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی کو دیکھنے سے دوسرے بھائی کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ کسی خاندان کے آدمی ایک دوسرے سے خواہ کتنے

ہی ملتے ہوں لیکن پھر بھی اُن کی شکل و صورت اور خط و خال میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ جس سے ہر شخص انفرادی طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔ یہی بات اُن تمام بڑے خاندانوں کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے جنہیں ہم قوم یا نسل کے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے ہندوستانی۔ چینی۔ جاپانی۔ انگریز وغیرہ بہت سی قومیں ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی دو چینی ایک جیسی صورت کے نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کی ناک چوٹی۔ بادام کی سی آنکھیں اور زرد رنگ ہو تو ہم فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ چینی ہے۔ کڑوڑوں کی تعداد میں ایک ہی قسم کی آنکھیں۔ رنگ اور چہرہ والے چینی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہر چینی اپنی الگ الگ صورت رکھتا ہے۔ ان تمام آدمیوں کو ہم چینی خاندان یا چینی نسل کے ہی کہتے ہیں۔ یہی بات دوسری تمام اقوام کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے۔

اب تمام نسلوں کی طرف غور کریں۔ جیسے گورے آدمی۔ زرد رنگ کے آدمی۔ سُرخ رنگ کے آدمی۔ کالے آدمی۔ اور گندمی رنگ کے آدمی۔ ہم ان سب کو آدمی ہی کہتے ہیں کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان سب میں ایک طرح کی خاندانی مشابہت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی چاہے وہ کچھ کام ہو یا پورب کا گورا ہو یا کالا چینی ہو یا جاپانی سب سیدھے ہو کر دو ٹانگوں کے بل چلتے ہیں۔ سب کی ٹانگیں سیدھی ہیں۔ سب کی کھوپڑیاں گول ہیں۔ سب کے سر اور چہرہ پر بال ہیں۔ یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ یہ وہ چند مشابہتیں ہیں جن کی بنا پر ہم ان سب کو انسان سمجھتے ہیں۔ اگر تمام انسانوں کا شجرہ نسب تیار کیا جائے تو کم از کم بحر الکابل جتنے سمندر کے برابر لمبا چوڑا کاغذ اور ایک نہایت باریک زبک قلم درکار ہو گا۔ اُس پر انسان کے آبا و اجداد کو سب سے اوپر لکھا جائے اور تمام خاندانوں یا نسلوں کا شجرہ نیچے لکھا جائے تو اتنا بڑا شجرہ لکھنے

کے لئے کئی ہزار برس درکار ہوں گے۔

یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سپید فام حبشی۔ زرد و چینی۔ سُرخ رنگ کے انڈین Red indiam گندمی رنگ کے ہندوستانی اور گوری چمڑی آنگریز یہ مختلف قسم کے آدمی ایک ہی خاندان کے ممبر ہیں۔ حالانکہ حبشی اور انگریز آپس میں دُور کے خون کے بھائی ہیں۔ پھر بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں؟ اسی رنگ کے اختلاف کی بنا پر گورے رنگ کا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کالے رنگ کے آدمیوں کو غلام بنا کر بازار میں فروخت کر سکتا ہے۔ بلکہ کئے ساتھ کبھی جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ ہندوستان میں انچی ذات کے ہندو خود کو اعلیٰ سمجھ کر اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظلم کرتے ہوئے نہیں چکپاتے۔ یہیں اکثر خیال آتا ہے کہ اگر انسان کا سب سے پہلا بزرگ پھر زندہ ہو کر دُنیا میں آجائے اور اپنے خاندان کے بچوں کو دیکھے تو اسے قہقہہ ہو کہ اُس کے پوتے پر پوتے کتنے مختلف قسم کے ہو گئے ہیں۔

جس طریقہ سے انسان مختلف قوموں اور نسلوں میں تبدیل ہو سکتا ہے کتنا اسی طرح دوسرے جاندار اور نباتات بھی مختلف نسلوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے؟ اس کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ جانور اور پودے کبھی نہیں بدلتے کیونکہ کتے سے ہمیشہ کتا ہی پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی درخت کا بیج بڑا ہو کر وہی درخت بنتا ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان بہت سی قوموں میں بٹ گیا لیکن جانور اور نباتات تو بالکل ایک ہی نمونہ پر پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ جانور اور پودے بھی بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ تو کو لیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض قسمیں دوسری اقسام سے بالکل ہی نہیں ملتیں۔ یا ہو کو دیکھیں وہ اپنے سینہ کو کتنا پھلایا کرتا ہے۔ جیسے اس کے

سینہ میں ربڑ کی گیند رکھی ہو۔ لقا ہے کہ مور کی طرح دم کے پروں کو پھیلا کر اڑتا ہے۔ جیکوین Timelin کی گردن کے چاروں طرف کیسے خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ لوٹن کبوتر جنگلی کبوتر سے مختلف تو نہیں لیکن اڑتے وقت ہوا میں قلابازیاں لگاتا ہے۔ اور چھری رساں کبوتر میلوں دُور سے اپنے گھر لوٹ آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ پیسوں قسم کے ایسے اور پرندے ہیں جن سب کو ہم کبوتر ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے جن کے متعلق ہم اوپر کہیں ذکر کر آئے ہیں، کبوتروں کا نہایت غور سے مطالعہ کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ مختلف اور عجیب عجیب قسم کے نام پرندے جنگلی کبوتر کی ہی اولاد ہیں۔ تمام قسم کے کبوتر جنگلی کبوتر کے ایسے ہی بچے ہیں جیسے چینی۔ اسکیمو جشی اور دوسرے سب قسم کے آدمی سب سے پہلے آدمی اور عورت کی اولاد ہیں۔ اسی طرح کتوں کو دیکھو چینی کتا اتنا چھوٹا کہ بچہ بھی اپنے منہ میں دبا سکتا ہے۔ شیر کتا اتنا بڑا کہ اس پر آدمی سواری کر سکتا ہے۔ ٹیمریر مندمندا تازی کتا۔ بڈاگ غیور سینکڑوں قسمیں ہیں۔ ان سب کو ہم کہتے ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب اُسی بھٹیڑے نہ جنگلی کتے سے نکلے ہیں جو کبھی وحشی انسانوں کے ساتھ شکار پھیلنے جایا کرتا تھا ہم نے جانوروں کے صرف دو خاندانوں کی مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح ہر جانور کے استثنائے خیال کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کی کئی قسمیں ہیں اور وہ سب کسی ایک نسل کے جانور کی اولاد ہیں۔

بودوں کا بھی یہی حال ہے۔ دہلی کے سرکاری باغ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ صرف گلاب سے پھول کی ہی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ سُرخ۔ سفید۔ زرد گلابی۔ چھوٹا بڑا۔ جھاڑی دار اور بغیر کانٹے کا وغیرہ کئی طرح کے گلاب ہیں۔ گو یہ تمام بودے ایک دوسرے سے



کسی بات میں مختلف ہیں۔ لیکن یہ سب اُسی جنگلی گلاب سے نکلے ہیں۔ جو عام طور پر چھاروں کی شکل میں جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ باغبان انہی گلاب کے پودوں سے بہت نئی قسمیں نکالتے رہتے ہیں۔

آموں کی فصل میں کسی بڑے میوہ فروش کی دکان پر جا کر نظر ڈالیں تو آپ کو طرح طرح کے آم دکھائی دیں گے۔ اگر ایک طرف لنگڑے۔ سفید اور قلمی آم ہیں تو دوسری طرف اندورندوری۔ دسہری وغیرہ رکھے ہیں۔ ان سب کا ذائقہ اور خوشبو الگ الگ ہے۔ لیکن آموں کی یہ تمام قسمیں اُن جنگلی آم کے پیڑوں سے نکلے ہیں جنہیں کھانے سے حلق تک کھٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر پھل پھول کے متعلق غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ کسی ایک ہی نسل سے نکلے ہیں۔

## مصنوعی انتخاب

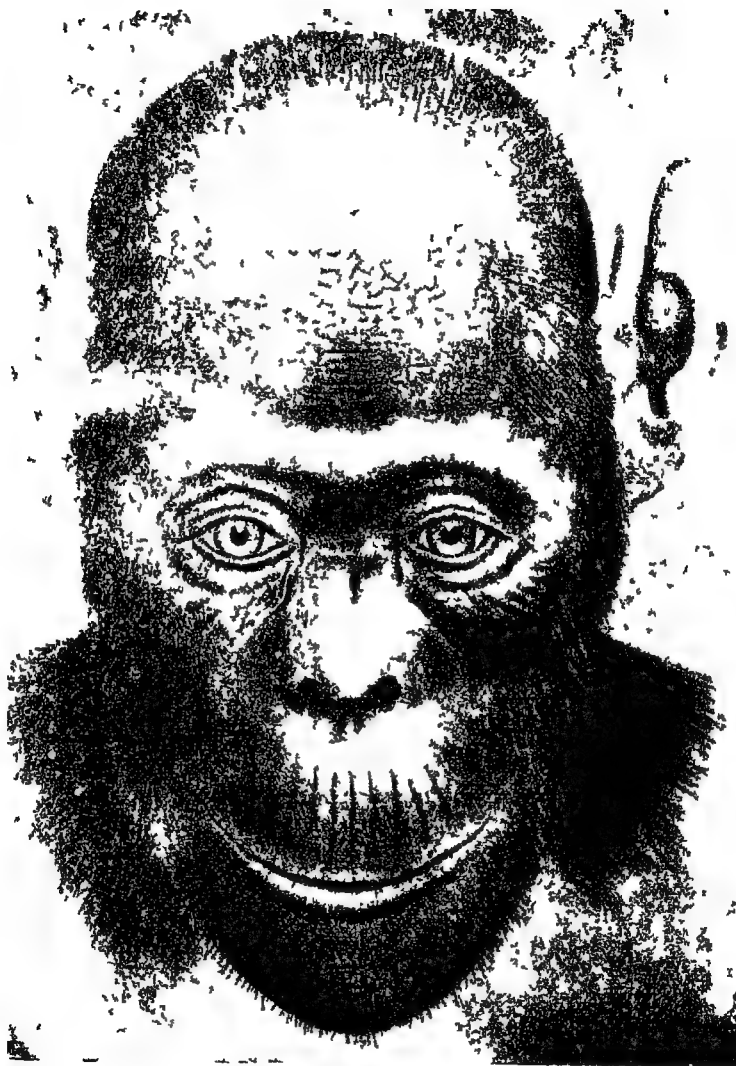
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگلی گلاب سے اتنی قسمیں کیسے بن گئیں؟ اور ان میں سے باغبان کیسے نئی نئی قسمیں نکالتے رہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں ایک دم ہی نہیں ہو جاتیں۔ نئی نئی قسم کے گلاب جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ تبدیلیوں کی ابتداء اُس وقت سے شروع ہوتی ہے جب پہلے پہل انسان نے جنگلی گلاب کو جنگل سے اُکھین کر باغ میں لگایا جس سے وہ پودا اُٹھنے میدان میں چلنے والی تیز ہواؤں اور طوفانوں کی زد سے بچ گیا۔ باقاعدہ پانی ملنے کھاد ڈالی گئی۔ باغبان نے اس کی ایسے ہی پرورش کی جیسے ماں اپنے بچے کو پالے ہوئے ہے۔ تبدیلی آہ آہ ہوئی اور انسانی دیکھ بھال کے باعث اس میں رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی۔ پودے کی نشوونما اچھی ہونے سے پھولوں میں پہلے کی نسبت

زیادہ پنکھڑیاں نکلنے لگیں اور رنگ میں نکھار آنے لگا۔ باغبان ان پھولوں میں اُس پھول کو جس کی پنکھڑیاں سب سے بڑی جس کا رنگ سب سے شوخ اور خوشبو تیز ہے تو ڈالتا ہے۔ اُس میں سے بیج نکال کر دوسری کیاری میں بودیتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بیج پھوٹتے ہیں۔ پودے بڑے ہوتے ہیں اور وہ کیاری گلاب کے پھولوں سے فہمک اٹھتی ہے۔ مالی پھولوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس پھول کو جوان سب سے بڑا ہے چُن لیتا ہے۔ اس پھول سے بیج لے کر دوبارہ نئی کیاری میں بودیے جاتے ہیں جب اس دفعہ پھول نکلتے ہیں تو اُن میں سے بعض پودوں کے پھول اُس جنگلی گلاب سے بہت بڑے اور مختلف ہوں گے۔ اسی طریقہ سے بار بار بڑے سے بڑے اور زمین گلاب کو چُن کر گلاب کی نئی نئی قسمیں پیدا کر لی جاتی ہیں۔ رنگ گلاب تیار کرنے کے لئے ہر بار زیادہ سے زیادہ زردی مائل پھولوں کو چنتا ہوا چلا گیا۔ اور سُرخ بنانے کے لئے سب سے زیادہ سُرخ پھول چنے گئے۔

اسی طریقہ سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح جنگلی کبوتر سے اتنی مختلف قسم کے کبوتر پیدا ہو گئے۔ بالفرض ایک کسان کسی جنگلی کبوتر کے جوڑے کو دانہ پانی دے کر ہلا لیتا ہے۔ اُن کے رہنے کے لئے گھونسلہ بنا دیتا ہے جنگلی کبوتر مختلف ان نئے حالات میں اُن کے بچے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبوتروں کا ایک چھوٹا سا غول ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کبوتر بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے بعض کے پروں کے رنگ مختلف ہوں گے تو بعض کی دُم اوروں کی نسبت کچھ بڑی ہوگی۔ یا بعض اڑتے وقت تلا بازیاں لگاتے ہوں گے وغیرہ۔ اب اگر وہ کسان بھی ان کبوتروں کے فرق کو محسوس کرے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھے کہ اُس کے پاس اتنے زیادہ کبوتر ہو گئے ہیں کہ وہ اُن سب کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسی حالت میں جو کبوتر اُسے زیادہ پسند ہوں گے رکھ لے گا اور

باقی پڑوسیوں کو دیدے گا یا پکا کر کھائے گا۔ بالفرض اُن کبوتروں میں سے جو اُس نے رکھ لئے ہیں ایک دو جوڑے ایسے بھی ہیں جن کی دم کے پر زیادہ بڑے اور اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ جوڑے بچے دیں گے تو اُن میں بڑے ہونے پر بعض بچوں کی دم کے پر اپنے ماں باپ کی طرح اُٹھے ہوئے ہوں گے۔ کبوتروں کی تعداد کے دوبارہ بڑھ جانے پر جب وہ کسان کبوتروں کو کھاتا یا پڑوسیوں کو دیتا ہے تو وہ اُن کبوتروں کی جن کی دم کے پر سب سے زیادہ اُٹھے ہوئے ہیں رکھ لے گا۔ اب اسی طرح وہ بار بار کرتا رہے اور اُن کبوتروں کو جن کی دم اُنھی ہوئی ہو رکھتا رہے تو کچھ برسوں کے بعد اُس کے پاس تھا کبوتر کے کوئی جوڑے ہو جائیں گے۔ جو مور کی طرح دم پھیلا کر ناچتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ انسان نے جنگلی کبوتروں سے طرح طرح کے کبوتر پیدا کر لئے اسی طریقہ سے لیکن ذرا مختلف ڈھنگ کے ساتھ یا جو کبوتر پیدا ہو گئے۔ کبوتر یا نے دیکھا کہ اُس کے بعض کبوتروں کی عادت ہے کہ وہ غٹرغول کرتے وقت گردن کو بھی پھلایا لیتے ہیں۔ اس پر وہ اُنھی کبوتروں کو چننا لیا جو اپنی گردن کو سب سے زیادہ پھیلاتے تھے۔ اسی طرح وہ بار بار چنتا رہا حتیٰ کہ یا جو کبوتر پیدا ہو گیا جو اپنی گردن کو اتنا پھیلا دیتا ہے جیسے اُس نے ربڑ کی گیند نکل لی ہو۔ آج سے تقریباً پانچ ہزار برس پہلے انسان نے کبوتروں کا انتخاب شروع کیا تھا۔ اور آج وہ دن ہے کہ اس انتخاب کی بدولت کبوتروں کی سینکڑوں قسمیں دنیا میں نظر آتی ہیں۔ تمام پالتو جانوروں۔ باغیچے پھولوں اور درختوں کی مختلف قسمیں ابتدا میں جنگلی نسلوں انسان کی کوشش سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ جنگلی جھاڑیوں۔ درختوں اور جانوروں میں سے انسان نے ایسی خاص خاص قسموں کو چن لیا جو کسی نہ کسی صورت میں مفید ثابت ہوئیں۔ یا اُسے لہذا تیں۔ یہاں تک کہ





گنج چمیا تری :- اس کی شکل و صورت انسان کی جتنی ملتی ہے :

نصرت محمد ۱۹۵۵ء

ان خاص قسموں کے سوا کچھ نہ رہا۔ ان قسموں کے چننے کو اصطلاح میں مصنوعی انتخاب *Artificial Selection* کہتے ہیں بمعنی انتخاب کے معنی یہ ہیں کہ جانوروں اور پودوں کی ان نئی قسموں کو عالم وجود میں لانے میں انسان کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ فی زمانہ دُنیا میں جتنی بھی پالتو جانوروں۔ باغیچہ پودوں اور درختوں کی قسمیں نظر آرہی ہیں وہ تمام کی تمام مصنوعی انتخاب کا نتیجہ ہیں۔ انسان دُنیا میں نئی نئی قسموں کے پالتو جانور اور پودے لاتا رہا ہے اور لاتا رہے گا۔

ہم ایک عجیب واقعہ پیش کرتے ہیں جس میں گوبراہ راست انسان کا ارادہ مصنوعی انتخاب کا نہ تھا۔ لیکن اُس کا نتیجہ یہی نکلا۔ دُوس میں گہیوں کے پودوں کے ساتھ ایک قسم کا گھاس بھی اُگاتا تھا۔ جو گہیوں کی فصل کو نقصان پہنچاتا تھا۔ فصل کٹنے پر اس گھاس کے بیج گہیوں میں بجاتے تھے۔ ان بیجوں کو گہیوں سے علیحدہ کرنے کے لئے انھیں ایسی جھلنی میں سے چھاننا پڑتا تھا جس میں سے گہیوں کے دانے تو چھن جاتے لیکن اس گھاس کے بیج جو گہیوں سے بڑے تھے نہ چھن سکیں۔ بعد میں اسی گہیوں کو آئندہ فصل کے لئے لکھیتوں میں بویا جاتا تھا۔ چند سالوں کے بعد لکھیتوں میں گہیوں کے ساتھ ایک نئی قسم کی گھاس اُگنے لگی۔ اس کے بیج پہلے والی گھاس کے بیجوں سے بہت چھوٹے تھے۔ تحقیقات کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ جھلنی میں سے گھاس کے بڑے بیج تو چھننے نہ تھے۔ لیکن وہ بیج جو غیر معمولی طور پر چھوٹے ہو کر تھے گہیوں کے ساتھ چھن جاتے تھے۔ اس لئے صرف چھوٹے بیجوں سے ہی گھاس پیدا ہونے لگی۔ اس نئی گھاس کے بیج اور بھی چھوٹے ہوتے گئے۔ کیونکہ اگر کسی پودے کے بیج بڑے بھی ہوئے تو وہ جھلنی میں

سے پھن نہ سکتے تھے۔ صرف چھوٹے بیج ہی چھتے تھے۔ ایک دن وہ آیا کہ  
بڑے بچوں والی گھاس چھوٹے بچوں والی نئی قسم کی گھاس میں تبدیل ہوگئی  
اور اُس علاقہ میں بڑے بچوں والی گھاس کا نام وٹشان نہ رہا۔

## چند دلچسپ باتیں

ہم اوپر بتا آئے ہیں کہ پالتو جانوروں کی تمام نسلیں جنگلی جانوروں سے  
نکلے ہیں۔ گو پالتو جانوروں کو انسانی صحبت میں رہتے ہوئے لمبا عرصہ ہو گیا  
ہے اور یہ اپنے جنگلی آباد اجداد سے شکل و صورت میں بھی بالکل بدل گئے ہیں  
لیکن پھر بھی ان میں چند ایسی عادات پائی جاتی ہیں جو اس بات کی یادگار ہیں  
کہ کبھی اُن کے بزرگ جنگلوں میں رہتے تھے۔ حالانکہ ان عادتوں کی موجودہ  
حالت میں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ عادتیں ہیں جنہیں انسان بھی صدیوں  
سے انتخاب کرنے کے باوجود ابھی تک اُن سے نہیں چھڑا سکا۔

مثال کے طور پر کتے کو لیں۔ کتے کا پیٹ خواہ بالکل بھرا ہو اسی کیوں نہ ہو  
لیکن پھر بھی وہ شکار کے لئے تیار نظر آئے گا۔ آپ اپنے پالتو کتے کو لے کر سیر  
کے لئے نکلیں خیال رہے کہ یہ وہ کتا ہے جو آپ کے بوتروں کو بھی کچھ نہیں کہتا  
لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا کبھی اس جھاڑی میں تو  
کبھی اُس پیڑ کی جڑ میں سو گھٹنا پھرتا ہے۔ اور اگر اُسے کوئی جانور نظر آجائے  
تو وہ اُس کا پیچھا کرتا ہے۔ ممکن ہو سکا تو مار بھی گراتا ہے۔ اس کے برعکس ایک  
بھیڑ یا گائے کا بچہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ کتا جنگلی بھیڑیے سے نکلا ہے۔ اس کے  
آباد اجداد خرگوش پرندے۔ بھیڑ۔ بکری اور دوسرے جانوروں کو مار کر گزارہ  
کرتے تھے۔ مگر آج کتا انسانی لبتیوں میں رہتا اور برتن میں سے کھاتا ہے

اُسے جنگلی کتوں کی طرح شکار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اُس کے خون میں ابھی تک خونخوارانہ اثر باقی ہے۔

آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کتا بیٹھنے یا لیٹنے سے پہلے اپنے گرد کئی بار گھوم جاتا ہے۔ کتے کی یہ حرکت اُس زمانہ کی یاد دلاتی ہے جبکہ جنگل میں اُس کے آباؤ اجداد لمبی لمبی گھاس کو گھوم کر روندتے تھے۔ اور اس طرح اپنے بیٹھنے کے لئے نرم بستہ بنا لیتے تھے۔ مگر ایک یا تو کتے کے لئے جو نرم گدوں پر آرام کرتا ہو یہ حرکت ایک فضول سی چیز رہ گئی ہے۔

کتے عام طور پر بھونکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک عجیب بھیاںک اور خوفناک آواز نکالتے ہیں جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ کتا رو رہا ہے۔ وہی لوگ کتے کے رونے سے خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی کی موت کا پیغام ہے۔ کتے کا بھونکنا تو مصنوعی انتخاب کی پیداوار ہے۔ جنگلی کتے جو بھٹیڑیوں کی ایک قسم ہیں صرف روتے ہیں۔ بھونکنے نہیں۔ جنگل میں بھٹیڑ یا کسی اونچے سیلے پر چڑھ کر اونچی دوا سے چیخے لگتا ہے۔ اس کا جواب میلوں دور سے دوسرا بھٹیڑا دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں کبھی کبھی کتا بھی اپنے آباؤ اجداد کی اس عادت سے متاثر ہو کر رونے لگتا ہے۔

گائے بیل بھینس جیسے گھاس چرنے والے مویشی مچگالی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کے باپ دادا گھنے جنگلوں کے رہنے والے تھے۔ وہ میدانی علاقہ میں اپنے دشمنوں سے مورچہ لینا نہیں جانتے تھے لیکن ہری اور نرم گھاس کے لئے انھیں میدان میں آنا ہی پڑتا تھا۔ وہ خاموشی سے گھاس چرنے میدانوں میں آ نکلتے تھے۔ شیر یا چیتے کے خوف سے جلد جلد جب تک موقع ہوتا تھا گھاس چرتے رہتے اور خطرے پر فوراً جنگلوں



میں غائب ہو جاتے۔ وہاں جا کر اُس گھاس کو دوبارہ معدہ سے مُنہ میں لے کر آرام سے چباتے رستے تھے۔ کیونکہ میدان میں تو اتنا موقع ہی نہ تھا کہ وہ گھاس کو خوب چبا کر نگل سکتے چنانچہ اس کام کے لئے اُن کے معدے بھی اُسی طرح بدل گئے ہیں۔ مویشیوں کی جگہ لی کی عادت شہروں اور بستیوں کی پُراسن فضا میں جہاں کسی درندے کے حملے کا خوف نہیں ایک بے کاری چیز ہے۔ بھیڑ اور بکری دونوں پہاڑی جانوروں ہیں۔ ان کے آباد اجداد اُوچے اونچے ٹیلوں اور پہاڑوں پر رہتے تھے۔ مگر پالتو بھیڑ اور بکری زیادہ زمین پر علاقہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی بکری کی حرکات کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سی ایسی باتیں کرتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ایسے جانوروں کی اولاد ہے کہ جو پہاڑوں پر رہتے ہوں۔ بکری بڑے شوق سے ہر اونچی جگہ پر چڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اسے مکالوں کی چھتوں اینٹے مٹی کے اونچے ڈھیروں پر اکثر چڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی یہ عادت اس کے باپ دادا کی یاد دلاتی ہے جو پہاڑوں پر چارہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح ہر پالتو جانور میں اپنے جنگلی بزرگوں کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے ہم طوالت کے خوف سے اتنی ہی مثالیں دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔

## قدرتی انتخاب

پالتو جانوروں اور باغیچہ پودوں کے علاوہ بھی تو جنگلوں میں ہزاروں قسم کے جانور اور درخت ہیں جن پر مصنوعی انتخاب کا اثر کبھی نہیں ہوا۔ پھر بھی جنگلی جانوروں میں ہر ایک جانور کی مختلف قسمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ پُرلے

زمانہ کے جانوروں کے فاسلن جو چٹاؤں میں ملتے ہیں اُن سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں بھی ہر ایک جانور کی بہت سی قسمیں تھیں۔ اُس وقت چونکہ انسان کا وجود تک بھی نہ تھا اس لئے مصنوعی انتخاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال ہے کہ جنگلی جانوروں اور پودوں میں پھر یہ مختلف قسمیں کیسے پیدا ہو گئیں؟

یہ سب جانتے ہیں کہ انسان حیوان۔ اور نباتات ان سب میں یہ بات ہے کہ ایک ماں باپ کے بچے بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ حنائی نباتات مثلاً بہت کے باوجود اُن میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے جس سے ہر کچھ الگ الگ پہچانا جاسکتا ہے۔ مثلاً گٹنیا کے تمام پتے بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپس میں کبھی رنگ کا اور کبھی قد کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی پتلا چُست اور کھلاڑی ہے تو کوئی زیادہ سمجدار ہے۔ اور پاؤں سے سلام کرنا جلد کھج جاتا ہے۔ وغیرہ۔

اسی طرح ایک ہی قسم کے پودے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ کسی کی شاخیں لمبی ہیں تو کسی کا تن موٹا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک ہی پیڑ کے سب پتے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ہر پتہ میں اپنی ہی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہوتی ہے۔

اب ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح قدرت جانداروں میں سے نئی نئی قسمیں پیدا کرتی رہتی ہے۔ بالفرض ہرن جیسے جانوروں کا ایک غول شکل کے ایسے حصہ میں رہتا ہے جہاں پر کثرت سے چارہ موجود ہے، اُس جگہ میں کوئی شیر بھی اُن کا شکار کرنے یا ستانے کے لئے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں یہ جانور آزادی اور بے فکرگی کے باعث خوب موٹے اور سُست ہو جائیں

اُن کی دشمن کو سونگھ لینے کی قوت بھی کمزور ہوتی جائے گی۔ کیونکہ وہ محفوظ جگہ  
 رہتے ہیں اس لئے اُن کے بچے بھی پشت در پشت خوب بڑھتے اور پلتے  
 چلے جائیں گے۔ اب اگر کوئی شیر شکار کی تلاش میں اُس جنگل میں پہنچ جائے  
 اور اتنے زیادہ موٹے تازے اور نرم بشکار کو دیکھ لے تو اس جنگل کا ساں  
 ہی بدل جائے گا۔ سب موٹے اور سست ہرن تیز بہاگ سکنے کے باعث  
 سب سے پہلے شیر کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح جن ہرنوں کے سونگھنے کی قوت  
 کمزور ہو گئی ہوگی اُن پر بھی شیر اچانک حملہ کر کے مار گرائے گا۔ اس کے برعکس  
 اُن جانوروں کو جن کی لمبی ٹانگیں اور قوت شامہ تیز ہو گئی ہے بچ جانے کا زیادہ  
 موقع ہو گا۔ کیونکہ وہ بہت دُور سے ہی شیر کی بو کو سونگھ سکیں گے اور ایک دم  
 چو کر ٹپاں بھر کر جنگلوں میں غائب ہو جائیں گے۔ وہ شیر کا شکار ہونے سے محفوظ  
 رہیں گے۔ اور اُن کے بچے بھی اُنھیں کی طرح چُست و چالاک ہوں گے۔ اُن  
 ہرنوں پر حملوں کے بار بار ہوتے رہنے سے رفتہ رفتہ تمام سُست اور بیوقوف  
 ہرنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف چالاک اور تیز ہرن ہی باقی بچیں گے۔  
 چنانچہ ہرنوں کا وہ غول جس میں سُست موٹے جانوروں کی تعداد زیادہ  
 تھی اب صرف چُست و چالاک ہرنوں کا ہی غول رہ جائے گا۔ اس نئے غول  
 کے بچے بھی اپنے ماں باپ کی طرح تیز اور چالاک ہوں گے۔ ان میں سے  
 بھی وہ بچے جو تیز رفتار اور ہوشیار نہ ہوں گے سب سے پہلے پکڑے اور  
 مارے جائیں گے۔ اس طریقہ سے یہ جانور رفتہ رفتہ بدلتے رہیں گے حتیٰ کہ  
 موجودہ زمانہ کے ہرنوں کی مانند ہو جائیں گے جن کی لمبی پتلی ٹانگیں تیز دوڑنے  
 میں خوب مدد دیتی ہیں اور قوت شامہ اتنی تیز کہ دُور سے ہی خطرہ کو محسوس  
 کر لیتے ہیں۔ یہاں پر شیر نے ویسا ہی کیا جیسا کہ انسان نے کبوتروں کے

انتخاب میں کیا ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی پسند کے مطابق کبوتر چنتا رہا اور باقی کو کھاتا گیا جبکہ شیر نے ابھی ہر لہل کو کھایا جو اس کے قبضہ میں آسکے اور باقی کو اسے مجبوراً چھوڑنا پڑا۔

صرف تیز رفتاری اور قوت شامہ (سُونگھنے کی قوت) کے طاقتور ہونے سے ہی جنگل کے جانوروں میں تبدیلی نہیں آتی بلکہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جن سے وہ بدلتے جاتے ہیں۔ کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ آج کل سپاہیوں کی وردی ہمیشہ خاکی ہی کیوں ہوتی ہے جبکہ پہلے زمانے میں سپاہی رنگ برنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ اس لئے انھیں چھپنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ لیکن آج کل ایک ہوشیار نشانہ باز میل بھرے بھی زیادہ فاصلہ سے دشمن کو مار سکتا ہے۔ اگر اُسکو وہ نظر آجائے۔ اب اگر کہیں دشمن شمرخ کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ نشانہ باز بڑی آسانی سے اُسے اپنی بندوق کا نشانہ بنالے گا کیونکہ زمین کے رنگ کے مقابلہ میں شمرخ رنگ دُور سے ہی چمک جاتا ہے مگر خاکی وردی والا سپاہی آسانی سے نظر نہیں آتا۔ اس لئے سپاہی خود کو چھپانے کے لئے خاکی کپڑے پہنتے ہیں۔ جس سے اُن کے کپڑے زمین کے رنگ سے مل جاتیں اور دشمن کو معلوم نہ ہو سکے کہ فوج کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگی جہازوں پر گرے رنگ کا وارنش کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے اُن کا رنگ سمندر کے رنگ سے مل جاتا ہے۔ جس سے یہ جہاز دشمن کی نظر اور اُس کی توپوں کی مار سے بچے رہتے ہیں۔ جنگی ہوائی جہازوں کو گہرا نیلا رنگ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسمان میں بادلوں کے رنگ سے مل کر دشمن کی نظروں سے غائب ہو جائیں۔ اور پتارہ شکن توپوں کی زد سے محفوظ رہیں۔ جنگی جانور بھی اسی طرح

اپنی کھال کے رنگ کے باعث دشمن کے حملوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہرنوں کی مثال میں یہ خیال کر لیں کہ اس غول میں مختلف رنگ کے ہرن تھے۔ یعنی کچھ سفید کچھ کالے اور بعض خاکی رنگ کے تھے۔ ایسی حالت میں شیر دُور سے ہی سفید اور کالے ہرنوں کو دیکھ لے گا۔ اور اُن پر ہی سب سے پہلے حملہ کرے گا۔ لیکن وہ ہرن جن کا رنگ خاکی ہے آسانی سے نظر نہ آسکیں گے۔ اس لئے دوسروں کی نسبت شیر کے حملے سے بچے رہیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ شیر سب سفید اور سیاہ رنگ کے ہرنوں کو کھا جائے گا۔ صرف خاکی رنگ کے ہرن ہی بچے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں بھورے رنگ کے ہرن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ نباتات پر گزارہ کرنے والے تھے ننھے کیڑوں کا رنگ بھی عام طور پر اسی لئے پتوں کے رنگ جیسا ہوتا ہے۔ جس سے وہ چٹیاں جڑاں کی تلاش میں پھرتی ہیں ہرے پتوں میں ہرے رنگ کے کیڑوں کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے دشمنوں سے اُن کی حفاظت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جانور رفتہ رفتہ آس پاس کی چیزوں کے مطابق بن جاتے ہیں۔ جاڑوں میں اور سرد ممالک میں جہاں کثرت سے برف گرتی ہے پرندے اور جانور برف کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ گرم دلیوں میں جہاں ہریالی اور درختوں کی بھرمار ہوتی ہے وہ ہرے یا کسی دوسرے چمکدار رنگ کے ہی نظر آتے ہیں۔ عسری کہ جانوروں میں سے وہ ہی زندہ رہتے ہیں جو خود کو اُسی طرح کا بنا لیتے ہیں جیسا کہ آس پاس کی چیزیں ہوں۔ دشمنوں کے حملوں سے زیادہ تر وہی جانور محفوظ رہتے ہیں جن کا رنگ آس پاس کی چیزوں سے مل جاتے ہیں۔ وہ آسانی سے نظر نہ آسکیں۔ اسی طرح سرد ملکوں میں جن جانوروں کی کھال پر گھنے بال یا پیر ہوتے ہیں اور جن کا رنگ سفید ہو گا وہی عام طور پر زندہ رہ سکیں گے۔

جو جانور گرد و پیش کے حالات کے مطابق ہو جاتے ہیں، اُن کا زندہ رہنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اُن کی تعداد بڑھنے لگتی ہے دوسروں کی نہیں۔

ایک چیز اور ہے جو دشمنوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اس دفعہ ہم جنگلی گھوڑوں کے غول کی مثال لیتے ہیں۔ چیتا گھوڑوں کے غول پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ اُن کے غول کے نزدیک کہیں چھپا رہتا ہے۔ اور جب کوئی گھوڑا اگھاس چرتے چرتے ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو اُسے اکیلا یا کر حملہ کر دیتا ہے۔ اگر چیتے کو دیکھ کر گھوڑوں کا غول بتر بتر ہو جائے تو چیتا ایک ایک کر کے اُن سب کو آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں گھوڑوں کے بچے سب سے زیادہ مارے جائیں گے کیونکہ وہ چھوٹے اور کمزور ہونے کی وجہ سے تیز نہ بھاگ سکیں گے۔ اگر بہت سے چیتے اس غول کا شکار کریں۔ اور

گھوڑے اپنے بچوں کو چھوڑ چھوڑ بھاگ جایا کریں تو وہ غول چند ہی دنوں میں کم ہوتے ہوئے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہی جنگلی گھوڑے چیتے کے حملے کے وقت ہمت کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے لڑنے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں تو وہ حملہ آور دزدے کی ہمت کو پست کر دیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ بے ضرر سے بے ضرر جانور بھی اپنے بچوں پر حملہ ہوتے دیکھ کر شیر

ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مرغی بھی اپنے بچوں کے بچاؤ کے لئے بلی تک چھیٹ پڑتی ہے۔ یہ عقلمند اور دلیہ گھوڑے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سب اٹھے

رہیں تو وہ بچوں کی اور اپنی حفاظت زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اس لئے جب کبھی جنگلی گھوڑوں پر شیر یا چیتا حملہ آور ہوتا ہے تو گھوڑیاں اور بچے فوراً ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مضبوط اور جوان گھوڑے اُن کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب چیتا نزدیک آتا ہے تو یہ دانتوں کو نکالنے

اور ٹھوس کو زمین پر زور سے چٹختے لگتے ہیں۔ اس پر بھی اگر چیتا کسی گھوڑے پر حملہ کر دے تو سب گھوڑے اُس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی اُس کی پیٹھ پر کھٹکتا ہے تو کوئی اُس کے پیٹ پر اتنی زور سے لاتیں جھاتا ہے کہ چیتے کی پسلیاں تک چلنا چور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جنگلی گھوڑے اس کہادت کی زندہ مثال ہیں کہ ”میل میں ہی جیت ہے اور پھوٹ میں ہار“ وہ گھوڑے جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا نہیں سیکھا جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس کے برعکس جو چیتا بنا کر دشمن سے لڑنا سیکھ گئے اپنے بچوں کو بچانے کے لئے جان تک لڑا دیے کو تیار ہو گئے۔ پھلتے اور پھوٹتے رہے۔ اس طرح وہ گھوڑے جن میں بزدل دلیر محبتی اور خود غرض ہر قسم کے جانور تباہ تھے آخر کار دلیر اور جانور و ش جانوروں میں بدل گئے۔

ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت کس طرح ابتدائی۔ جانوروں کی شکل و صورت۔ عادات و اطوار اور رنگ کے انتخاب سے نئی نئی پیدا کر دیتی ہے۔ قدرت کے اس چننے کے ڈھنگ کو قدرتی انتخاب *Natural Selection* کہتے ہیں۔ اور وہ انتخاب جس میں انسان کا ہاتھ ہوتا ہے مصنوعی انتخاب *Artificial Selection* کہلاتا ہے۔

## حیوانوں کے مختلف خاندان

اگر آپ کو کبھی چڑیا گھر جانے کا اتفاق ہوا ہو یا جانوروں کی تصویروں کی کتاب دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ اُن جانوروں میں جنہیں ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اکثر ایک طرح کی خاندانی مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثلاً چیتا، بلی، بلی، قطبی بلی۔ امریکہ کا چیتا جسے جاگور کہتے ہیں۔ اور گھری پلاد و بلی۔ یہ سب

آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ چیتے یا جنگلی بے کو بچوں سے اپنا منہ پونچھتے دیکھو تو گھر کی بلی یا دا بجاتی ہے۔ چیتے کے بچے بالکل بلی سے بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ ان سب جانوروں کے بچے ایک جیسے ہیں اور بلی ہی کی طرح چلنے میں آہٹ نہیں ہوتی۔ سب کے ایک ہی قسم کے دانت اور منہ ہیں۔ ان سب کی خوراک ایک جیسی ہے۔ یعنی یہ سب گوشت خور ہیں۔ ویسے بھی مثل مشہور ہے کہ ”بلی شیر کی خالہ ہے“

اب ذرا ان مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھیں جو بندر کی قسم کے ہیں مائل وہ بندر جنہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ دوسرے اورینگ۔ گوریلا۔ چمپانسی وغیرہ جن کی دم نہیں ہوتی۔ کالے منہ کے بندر۔ دارمی والے بندر۔ سفید بندر۔ لنگور وغیرہ۔ یہ سب بندر ہی کے خاندان کے ہیں۔ ان میں بعض تو انسان سے بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ آپ نے ایسے انسان بھی دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ اس شخص کی صورت بندر سے بہت ملتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بندروں کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہہ اُٹھتے ہیں کہ بندر انسان سے کتنے ملتے جلتے ہیں۔

پرنندوں کے بھی ایسے ہی مختلف خاندان ہیں۔ سینکڑوں پرنندے ایسے ہیں جو آپس میں بہت ملتے ہیں۔ مہیل۔ مینا۔ فاختہ۔ اباہیل۔ ابقا وغیرہ سب ایک ہی گنبد کے مختلف افراد ہیں۔ برسوں کی محنت اور مشقت کے بعد انسان اس قابل ہوا ہے کہ وہ ان تمام پرنندوں کو الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کر سکے جب یہ مسلمہ بات ہے کہ مصنوعی انتخاب کے لقا۔ لوٹن۔ یا ہوشیار سازی۔ مینا۔ خال وغیرہ مختلف قسم کے کبوتر جنگلی کبوتر سے نکلے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ قدرتی انتخاب کے ذریعہ یہ تمام جنگلی پرنندے ایک ہی قسم کے ابتدائی پرنندے سے نکلے ہیں۔ اسی



اصول سے آبی کے خاندان کے تمام مختلف ممبر بھی کسی بہت قدیم قلمی کی قسم کے جانور کی اولاد ہیں اور تمام قسم کے بندر کسی ابتدائی بندر جیسی قسم کے جانور سے پیدا ہوئے ہیں چنانچہ اس قدر فی انتخاب کے ذریعہ دُنیا کے تمام جاندار خواہ وہ انسان ہوں یا حیوان۔ آبی ہوں یا ہوائی بغرض سب سب اپنی ہی ابتدائی نسلوں سے بہت سی قسموں اور خاندانوں میں پھیل گئے ہیں۔

## یہ تبدیلیاں حالات پر منحصر ہیں

اتنا تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس طرح مصنوعی انتخاب سے ایک نسل کے جانور یا پودے سے بہت سی نئی قسمیں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ گھوڑوں اور سرنوں والی مثالوں سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح قدرت جانوروں کے گرد ہوں میں سے خاص خاص قسم کی نسلیں تیار کر لیتی ہے۔ لیکن ایک نسل کا جنگلی جانور مختلف قسموں میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں آپ کو سمجھانی ہے۔ جانوروں کے مختلف قسموں میں تبدیل ہونے میں حالات کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یعنی جانوروں کے گرد ہوں کو جب نئے یا مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو وہ اُن حالات کے مطابق خود کو بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قدرت میں ہر طرح کے حالات موجود ہیں مثلاً قطب شمالی میں ہر وقت برف جمی رہتی ہے خط استوا پر زرد گرمی ہوتی ہے۔ میدان اور وادی میں پہاڑ کی نسبت دوسرے حالات ہیں تو سمندر۔ دریا اور صحرا اپنی اپنی جگہ مختلف اثرات کی دُنیا میں ہیں۔ اگر آپ اس پر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ مختلف ماحول کے مطابق جانور اور نباتات بھی مختلف ہیں مثلاً ریگستان میں جہاں پانی کی بہت کمی ہے ایسے جانور کا یہی گزارہ ہو سکتا ہے جو کئی دن بغیر پانی کے زندہ رہ سکے

اونٹ ایک ایسا ہی جانور ہے۔ قطب شمالی میں جہاں پر بارہ مہینے برف رہتی ہے ایسا جانور ہی رہ سکتا ہے جس کے جسم میں کافی چربی اور گھنے بال ہوں۔ ایسا ایک جانور قطب شمالی کا سفید بکھڑا ہے۔

پودوں میں بھی جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں درختوں کی جڑیں زمین میں خوب گہری ہوتی ہیں تاکہ وہ بچے سے پانی حاصل کر سکیں اور زندہ رہ سکیں۔ اُن کے پتے بھی موٹے اور نوکیلے ہوتے ہیں جس سے اُن میں سے تری نہ نکل سکے۔ مرطوب علاقوں میں درختوں کی جڑیں کم گہری ہوتی ہیں اور پتے چوڑے ہوتے ہیں جن سے بلا ضرورت پانی نکلتا رہتا ہے۔

دیریا اور سمندر کے کنارے ایسے ہی پرندے ملیں گے جو چل کر شیر کر یا غوطہ لگا کر پانی میں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یا کنارے پر یکھٹے اور گھونگھے کھاتے ہیں۔

جس طرح انسان تلاشیں روزگار یا دوسری وجوہ سے پردیس چلے جاتے ہیں اسی طرح جانور بھی تعداد کی زیادتی اور خوراک یا چارہ کی کمی سے تبدیل آب و ہوا یا دشمن کے ڈر سے دوسرے مقامات کو چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کی آب و ہوا اور خوراک پہلی جگہ کی نسبت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اب اُس غول کے جانور جو اس نئی جگہ کی گرمی یا سردی برداشت نہ کر سکے یا پنا چارہ اُن کے موافق نہ آیا تو ظاہر ہے کہ وہ مر جائیں گے قدرت اُن جانوروں کو ختم کر دے گی جو اس نئے ماحول یا حالات کے مطابق خود کو تبدیل نہ کر سکیں گے۔ اور اُن جانوروں کو چن لے گی جو نئے حالات کے مطابق اپنے کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح قدرت اُن جانوروں کی نسبت مختلف جانور بنادے گی جو اس جنگل میں رہتے ہیں جہاں سے یہ غول آیا

تھا۔

اگر کسی مقام سے ایک ہی نسل کے جانوروں کے غول مشرق مغرب شمال جنوب یعنی چاروں طرف جاتے ہیں تو وہ غول جو یورپ کو گیا اُس میں یورپ کی آب و ہوا اور حالات کے مطابق تبدیلی آتی جائے گی۔ اور وہ غول جو مغرب کو گیا تھا وہاں کے حالات کے مطابق کسی اور صورت میں جو مشرق والوں کی نسبت مختلف ہوگی تبدیل ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

آسٹریلیا میں انگریزوں کے جانے سے پہلے خرگوش نہیں تھے جب یہ لوگ یورپ سے خرگوش وہاں لے گئے تو وہاں کی آب و ہوا اور حالات اُن کے موافق آئے۔ کھانے کے لئے کثرت سے گھاس تھا اور اُن کے دشمن درندے بھی وہاں نہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اُن کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ زمین پر پھولوں نے کوئی بھی بری چیز نہ چھوڑی۔ بھیتوں کو اتنا نقصان پہنچا کہ لوگوں کو خرگوش کے ختم کرنے کے لئے بیس برس کے عرصہ میں پچیس کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑا۔ خرگوشوں میں ہاں کے نئے حالات باعث ایک نئی بات پیدا ہوئی یعنی بعض خرگوشوں کے بچے زیادہ لمبے بھلے لگے۔ زمین پر رہنے والے خرگوشوں کی تعداد جب زیادہ بڑھ گئی اور گھاس یا چارہ کے ذمہ نہ رہنے میں زیادہ وقت کا سامنا ہوا تو وہ خرگوش جن کے لمبے بچے تھے بھوک سے مجبور ہو کر درختوں چڑھ کر پتے کھانے لگے۔ دُنیا میں اسی طرح نئی نئی قسمیں آباد ہیں جتنی رہتی ہیں۔ لمبے پنجوں کے پیدا ہوجانے سے درختوں پر چڑھنے کی آسانی کی صورت میں قدرتی چناؤ کا یہ عمل آئندہ بھی ہوتا رہا تو آسٹریلیا کے خرگوش بہت ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ دو قسموں میں بٹ جائیں۔ اول زمین پر رہنے والے عام خرگوش۔ دوسرے درختوں پر رہنے والے۔

جس طرح انسان مصنوعی انتخاب کے ذریعہ باغی پھلوں پھولوں اور

یالتوجانوروں کی نئی نئی قسمیں پیدا کر لیتا ہے اُسی طرح قدرت اپنے انتخاب کے ذریعہ مختلف قسم کے جنگلی پودے، درخت اور جانور پیدا کرتی رہتی ہے۔ پودے بھی جانوروں کی طرح جان رکھتے ہیں۔ انھیں بھی ہماری طرح غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھی پانی سانس لیتے اور پھلنے پھولتے ہیں ان پر بھی حالات کا اثر ہوتا ہے اسلئے ان میں بھی زندگی موجود لیکن پودوں اور حیوانوں کی زندگی میں کچھ فرق بھی ہے یعنی نباتات اپنی غذا مٹی اور ہوا سے حاصل کرتے ہیں۔ حیوان اپنی خوراک نباتات اور حیوانات سے ہتیا کرتے ہیں۔ پودے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اس کے برعکس حیوان خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ نباتات میں شعور نہیں ہے اور حیوان یا شعور ہوتے ہیں۔ پودے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور حیوانوں میں اس قسم کا کوئی رنگ نہیں پایا جاتا۔ لیکن نباتات اور حیوانات کا یہ فرق صرف اعلیٰ درجہ کے نباتات حیوانات میں ہی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض ایسے ادنیٰ قسم کے حیوان اور جراثیم بھی ہیں جو بالکل ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ سبز رنگ دونوں کی خاص خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ بعض پودوں میں حرکت بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے لاجنتی کو اگر چھوا جائے تو اس کے پتے سمٹ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

خود بین کی مدد سے ویلینیریا *Valesmaria* نام کی پانی میں پیدا ہونے والی گھاس کو دیکھا جائے یا ٹراڈیسکانٹیا *Tradescantia* نامی پودے کے پھول کے اندرونی ریشوں کا ملاحظہ کیا جائے تو جس طرح جانداروں کے جسم میں خون کا دوران ہوتا ہے اُسی طرح ان پودوں کے اندر بھی زندگی پیدا کرنے والے مادہ کی (*Protoplasm*)

دھار بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

پودوں کو بھی زندگی کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ زمین میں جڑ کو گہرا لے جانے کے لئے زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لئے شاخوں کو ادھر ادھر پھیلانے کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اُن جانوروں سے جو انھیں کھانا چاہتے ہیں۔ اُن کیڑوں سے جو اُن کے تنوں اور شاخوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اوہت سی آفتوں سے انھیں لڑنا پڑتا ہے۔ کھیتوں میں اُونٹ کٹاری کے پودے اکثر نظر آتے ہیں بیوشی انھیں نہیں کھاتے کیونکہ ان کا ذائقہ کھٹا اور جھاڑی خاردار ہوتی ہے۔ پودے بھاگ یا چھپ تو سکتے ہی نہیں۔ اس لئے ان کے بچنے کی دوسری ترکیبیں ہیں۔ ذائقہ کا کھٹا ہونا ایک طریقہ ہے تو کانٹوں کا ہونا دوسرا تجربہ کی غار پشت وغیرہ کانٹے دار پودوں کو جانور کبھی کھانے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو کھانے سے اُن کے منہ میں کانٹے چبھ جائیں گے جانوروں کی طرح پودے بھی مختلف آب و ہوا اور نئے حالات میں اپنی پہلی صورت سے بدل جاتے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں بھولے ہیں کہ پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتے۔ وہ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں۔ لیکن پودوں کے بیج تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ آگ یا ہل کے بیجوں پر روشنی جیسا رُواں ہوتا ہے۔ یہ بیج اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ تیز ہوا کے ساتھ اُڑ کر میلوں دُور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جا کر اُگ جو اُس زمین سے مختلف ہو جہاں سے وہ اُڑے تھے۔ اسی طرح کھردار جانوروں یا پرندوں کے بیجوں میں پودوں کے بیج چپک جائیں اور یہ جانور بیجوں کو اپنے ساتھ لے جا کر میلوں دُور نہیں گرا دیں تو وہ کسی نئی زمین پر پہنچ جائیں گے۔

کئی طرح کے بیج دار پھل مثلاً۔ گولڑ۔ رسبری۔ بلیک بیرری وغیرہ کو پرندے کھا لیتے ہیں۔ ان کا گودا تو ان کے پیٹ میں ہضم ہو جاتا ہے لیکن بیج ہضم نہیں ہوتے۔ پرندے میلوں دھور اڑ کر پیٹ کریں تو وہ بیج بھی اُس فضلہ میں بل کر باہر آجاتے ہیں۔ اور اگر ابھی زمین پر گرے تو بعض اوقات جم کر پیڑ یا پودے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دریا کنار کے پیڑوں اور پودوں کے بیج پانی میں بہہ کر سینکڑوں کس چلے جاتے ہیں۔ سمندر کے کنارے ناریل کے درخت ہوتے ہیں۔ جو ابھارٹا آنے سے پانی کی لہریں ان کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور درختوں کے آس پاس گرے ہوئے تاریلوں کو (جو اصل میں اس پیڑ کے بیج ہیں) اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ یہ ناریل سمندر کی لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے ہزاروں میل کسی دوسرے ساحل پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی کئی ذرائع ہیں جن سے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب حالات میں تبدیلی ہوتی ہے تو پودے بھی جانوروں کی طرح حالات کے مطابق رفتہ رفتہ نئی قسموں میں تبدیل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

قدرتی انتخاب اور حالات کے مطابق بدلنے (Adaptation) کی ایک نہایت دلچسپ مثال ہیں صحرائی گلاب *Rose of Zericho* سے ملتی ہے۔ یہ پودا ریتلے اور خشک میدانوں میں ہوتا ہے۔ صحرا یا خشک زمین میں وہی پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو گرمی و خشکی کو برداشت کر سکیں۔ اور مہینوں پانی نہ ملنے پر بھی زندہ رہ سکیں۔ گرمیوں میں جب سوکھے دن ہوتے ہیں تو صحرائی گلاب کے بیج پک جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پت جھڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی تنگی شاخیں چاروں طرف سے مڑ کر بیج کی پھلیوں کو گھیر لیتی ہیں۔ تاکہ بیجوں کی حفاظت ہو سکے۔ پانی نہ ملنے سے جڑ سوکھ کر مٹی ہو جاتی ہے جس

پودا چڑھے الگ ہو کر جاتا ہے۔ یہ سوکھا ہوا پودا ہوا کے ساتھ ساتھ صحرائیں  
ادھر ادھر لڑھکتا پھرتا ہے۔ اب اگر ہوا اسے کسی مٹی دار زمین تک پہنچا دے یا  
پھر موسم برسات ہی شروع ہو جائے تو یہ سوکھا ہوا پودا پھر سے ہرا ہوتا ہے  
اور اپنے بیجوں کو اُس مٹی دار جگہ پر پھینک دیتا ہے تاکہ وہ اگ سکیں۔  
قدیم زمانے میں جبکہ زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی تو اسکی سطح پر آب و ہوا اور حالات میں  
بھی جلد تبدیلیاں ہوا کرتی تھیں کبھی تو صبح کی گرمی اتنی بڑھی کہ ناقابل برداشت  
ہو گئی اور کبھی ہزاروں برس تک سردی سے زمین کے بہت بڑے حصے پر برف پڑ جاتی  
زمین کے بار بار ابھرنے و دھسنے سے خشکی کی جگہ بندراور بندر کی جگہ خشکی ہو جاتی  
تھی جس سے موسم اور حالات میں بھی تبدیلی ہوتی رہی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات  
کے مطابق جانوروں و نباتات میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ نئی نئی قسمیں پیدا  
ہوتی رہیں۔ اور بہت سی قسمیں حالات کے غیر موزوں ہونے کے باعث صفحہ  
ہستی سے ختم بھی ہو گئیں۔ چنانچہ موجودہ زمانہ کے تمام جانور اور پودے پہلے  
زمانہ کے پودوں اور جانوروں کی نسلوں سے نکلے ہیں۔ اور یہ تمام قسمیں قدرتی  
انتخاب کے ذریعہ ہی پیدا ہوئی ہیں۔

جب کوئی جانور یا پودا نئے حالات کے مطابق بدل جاتا ہے تو بعد میں  
وہ اپنی بدلی ہوئی صورت کے مطابق ہی رہتا ہے۔ بشرطیکہ نئے حالات اُسے  
بدلنے پر مجبور نہ کریں۔ جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں *Salmon* شارفش  
(ایک قسم کی مچھلی) ہمیشہ شارفش ہی رہے گی۔ لیکن حالات اور ضرورت عجیب  
وغریب تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اب دہوا اور سطح زمین کی لاتعداد تبدیلیوں کا  
ہی یہ نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف قسم کے جاندار پیدا ہوتے گئے۔  
اب سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے تمام جانوروں اور پودوں کے

وہ آبا و اجداد (بزرگ) جو پہلے زمانے میں تھے کہاں سے آئے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دُنیا کے تمام جانور اور نباتات بہت سے مختلف خاندانوں میں بے لپس ہیں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہو گا کہ جانوروں کی یہ تمام قسمیں اور خاندان جنہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں ابتدائی زمانہ کے جانوروں کے ایک ہی خاندان سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح تمام قسم کے پودے اور درخت بھی شروع زمانہ کے نباتات کے ایک دوسرے خاندان سے نکلے ہیں مطلب یہ کہ تمام چمڑے، درندے، پرندے، کیڑے، مکوڑے وغیرہ سب جانور ایک ہی حیوانی خاندان سے اور پھل پھول اور درخت وغیرہ سب قسم کے پودے نباتات کے دوسرے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آلو کا چھوٹا سا پودا اور برگد (برگ) کا اتنا عظیم الشان درخت ایک ہی خاندان سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک ننھے سے کیڑے اور پہاڑے ہاتھی کا آپس میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ گوشیر اور تلی میں یا سیب اور ناشپاتی میں خاندانی مشابہت اور رشتہ ضرور ہے۔ لیکن آلو اور برگد میں۔ کیڑے اور ہاتھی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا آپس میں تعلق ہو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔

مگر کہاوت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزیں جاتی ہے۔ یعنی تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے کسی جانور کی سوئٹ کا خیال کریں۔ ہر پشت کی اولاد حالات کی تبدیلی کے باعث اپنے ماں باپ سے کم و بیش بدلتی جاتی ہے۔

جب سوئٹیں گزر جائیں گی اور ہر پشت میں سب سے پہلی پشت کی نسبت تھوڑا تھوڑا فرق بڑھتا جائے گا تو یہ سوئٹوں کے چھوٹے چھوٹے فرق ایک بہت بڑا فرق پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح ہزار پشتیں گزر جائیں



توپہلی پیڑھی کی نسبت بہت زیادہ فرق ہو جائے گا۔ اور اگر ایک لاکھ بستیوں کا خیال کریں تو پہلی پیڑھی اور آخری پیڑھی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گا۔ یہ تبدیلیاں لاکھوں برس میں ہی ہوتی ہیں۔ اتنے لمبے عرصہ کے مقابلہ میں انسان کا عرصہ حیات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اس لئے سرسری طور پر سمجھنے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں کسی جانور یا پودے میں تبدیلی ہوتی محسوس نہیں ہوتی مگر غور سے دیکھا جائے تو دیر یا معذرت بہانہ نہیں ہے ہم عام طور پر قائم سمجھتے ہیں بالکل قائم نہیں ہیں۔ ان میں بھی ہر وقت کچھ کچھ تبدیلی ظاہر ہوتی رہتی ہے جو پہلے جانداروں کا بھی انہی طرح کی قسم اور کتبے ظاہر بالکل طبع کے ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ان میں حالات کے بموجب برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جو لمبی ہزار برس کے بعد نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے جانداروں میں ایسی عجیب و غریب تبدیلیاں کی ہیں کہ تمام قسم کے جانور ایک خاندان سے اور تمام قسم کے پودے دوسرے خاندان سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دُنیا کے تمام جانور ایک ہی قسم کے ابتدائی جانور سے اور تمام پودے ایک ہی قسم کے ابتدائی پودے سے نکلے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے میں اس چیز سے بھی مدد ملے گی کہ قدرت کے پاس جانوروں اور پودوں کے خاندانوں میں مختلف قسمیں اور نسلیں پیدا کرنے کے لئے بہت کافی وقت تھا۔ قدرتی انتخاب کا اثر قدیم زمانہ کے جانوروں اور پودوں پر بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ موجودہ زمانہ کے حیوانات اور نباتات پر ہے۔ موجودہ زمانہ کے جانوروں اور پودوں کی بے شمار قسمیں اُن قدیم جانوروں اور پودوں کی اولاد ہیں جن کے فاسلز چٹانوں میں ملتے ہیں۔ فاسلز کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابتدائی جانور اور پودے درجہ بدرجہ موجودہ زمانہ کے جانوروں اور پودوں میں تبدیل



میں زمین کی سطح اور نقشہ بھی بار بار بدلتا رہا ہے۔ زمین کا کہیں سے اُبھرنا اور کہیں بیٹھنا حالات اور ماحول میں تبدیلی لاتا رہا ہے۔ جیسے جیسے حالات میں تبدیلی ہوتی رہی ویسے ویسے جانوروں اور پودوں کی شکل و شباهت اور عادات و اطوار میں بھی فرق پڑتا گیا۔

## کیا پودے بھی جانور بن سکتے ہیں؟

پیشتر اس کے کہ اس باب کو ختم کیا جائے ہم ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پودے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا جواب تو نہایت آسان ہے۔ پودا زمین میں سے اُگتا ہے اور اُسی جگہ جا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتا ہے۔ مگر یہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بعض پودے بھی ایسے ہیں کہ جو پانی میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے جانور بھی ہیں جو چلتے پھرتے نہیں۔ بلکہ ایک جگہ قائم ہیں۔ مثلاً مونگا جو ایک قسم کا جانور ہے لیکن ایک ہی جگہ قائم ہے۔ یہ وہی مونگا ہے جن کی مالا بھگت لوگ گردن میں ڈالتے ہیں۔ اور حکیم اس کا کشتہ بنایا کرتے ہیں۔ اپنی سچ بھی اسی قسم کا ایک جانور ہے۔ اہل میں یہ بتانا کہ جانور اور پودے میں کیا فرق ہے نہایت مشکل ہے۔ بیسیوں عالموں نے اس مسئلہ پر برسوں و ماخ سوزی کی ہے۔ اور اس بات کا مطالعہ کرنے کے دوران میں کہ پودے اور جانور کس طرح زندہ رہتے ہیں انھوں نے ایسے جانداروں کا بھی پتہ لگایا ہے جن کا زندہ رہنے کا طریقہ آدھا پودوں کی طرح اور آدھا جانوروں کی طرح ہے۔ اس لئے ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کا نام نباتاتی جانور

*Plant animal* رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی اور بھی جاندار ہیں جو اتنے ننھے اور چھوٹے ہیں کہ انھیں صرف خوردبین سے ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جانداروں کو نہ تو جانور کہا جاسکتا ہے اور نہ پودا۔ محض ایسا بڑا مادہ کے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو زندہ نظر آتے ہیں۔ جب بعض جاندار ایسے بھی ہیں جن میں جانور اور پودے کی پہچان نہیں ہو سکتی اور بعض ایسے ہیں جو نہ جانور ہیں اور نہ پودے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام جانور اور پودے ایک ہی جاندار سے پیدا ہوئے ہوں؟ مطلب یہ کہ جانور اور پودے دونوں ایک ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں تمام جاندار ایک بڑے خاندان سے نکلے ہیں۔ اور ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں!



## انسانوں کا باوا آدم کون تھا؟

اس سوال کو اس وقت رکھنا جب کہ ہم جانداروں کے سب سے پہلے آبا و اجداد کے بارے میں ذکر کر رہے تھے چہ بے محل معلوم ہوتا ہے کیونکہ قدرتی کتابوں یعنی فاسلز کی ترتیب میں بھی انسان کا ذکر سب سے آخری صفحوں پر ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ”چلنا تو مٹر کا چاہے پھیر کیوں نہ ہو“ گویہ کہاوت ہر موقع پر ٹھیک نہ آتی ہو مگر بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جنگل سے گھر جلدی پہنچنے کے لئے پکڑڈیوں پر چلنے سے راستہ بھول جاتا ہے۔ اور پھر خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر

تو یہ تھا کہ میں مشرک مشرک چلا جاتا۔ کم از کم راستہ تو نہ بھڑکتا۔ چاہے دیر میں  
 ہی گھو بھڑکتا۔ ایسے ہی علم کمال کو مل کر نے سے پیشتر کہ ابتدا میں کس قسم کے  
 جاندار تھے۔ سب سے پہلے انسان کے متعلق سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس  
 سوال کا جواب کہ پہلا انسان کون تھا۔ مختلف خیال کے لوگوں نے اپنے اپنے  
 ڈھنگ سے دیا ہے۔ انجیل کا قول ہے کہ خدا نے آدمی کو اپنی صورت پر بنایا  
 ہے۔ انجیل کے ایک دوسرے حصہ میں یہی بات ایک اور پیرائے  
 میں درج ہے یعنی خدا نے آدمی کو خاک سے بنایا اور اس کے تھنوں میں  
 زندگی کی روح پھونک دی۔ اسی حصہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کیسے بنی  
 خدا نے آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ پھر اس کی ایک پسلی نکال لی اور پسلی کی جگہ  
 گوشت بھر دیا۔ اس پسلی سے خدا نے عورت بنا دی۔ ایسا ہی خیال قرآن کا  
 بھی ہے۔ لیکن وہ وحشی قومیں جنہوں نے انجیل یا قرآن کو کبھی نہیں پڑھا انسان  
 کی ابتدا کے بارے میں اور ہی قصہ سناتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے موری کہتے ہیں  
 کہ ان کے دیوتا ٹیکنی نے تھوڑا سا سُرخ مٹی کا کچھڑے کر اس میں اپنا خون  
 ملا یا۔ پھر اس سے انسان جیسا ایک پتلا بنایا اور اس میں زندگی کی ہوا بھری  
 بھر جنوبی میں جزیرہ ٹاسی ٹی کے باشندے کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو  
 سُرخ مٹی سے بنایا اور ایک دن اس کو گہری نیند سلا دیا۔ سوتے میں خدا  
 نے انسان کے جسم کی ایک ہڈی نکال لی۔ اور اس ہڈی سے عورت بنا دی  
 یہ قصہ بھی اکلیل اور قرآن کی کہانیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بعض وحشی قوموں میں  
 اس کے متعلق دوسرے قصے مشہور ہیں۔ بحر جنوبی میں جزیرہ موٹا کے باشندوں  
 میں روایت ہے کہ قاف نے (جو بڑا بہادر تھا) انسان کو دریا کنارے کی  
 مٹی سے بنایا۔ انسان کے ساتھ سور کو بھی دوپایہ بنایا۔ لیکن قاف کے بھائی

ناراض ہونے لگے کہ سُود کو انسان جیسا کیوں بنایا۔ تب قاسٹ نے سُود کو دھکا دیا۔ جس سے وہ آگے گر کر چوپایہ ہو گیا۔

مندرجہ بالا قصوں سے بوریو کے جنگلی باشندوں کا قصہ زیادہ دلچسپ ہے۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ دو بڑے پرندوں نے انسان کو بنانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اُنہوں نے درخت بنائے۔ لیکن درختوں میں سے انسان کو نہ بنا سکے۔ تب انہوں نے انسان کو چٹانوں سے بنانے کی کوشش کی جب وہ چٹان سے آدمی بنا چکے تو وہ صرف بے جان جُت ہی بن سکے آخر اُنہوں نے تھوڑی سی مٹی لی۔ اور اُسے پانی میں ملا کر گوندھا۔ اس مٹی سے انسان کو بنایا جو زندہ تھا۔

آسٹریلیا کے قدیم باشندے کہا کرتے ہیں کہ ہنڈجیل نے انسان کا جوڑا کچڑے بنایا۔ پہلے اُس نے اپنے چاقو سے درخت کی پھال کے دو چوڑے ٹکڑے کاٹے۔ پھر کچڑے کر ایک تختے پر پھیلا دی اور اس کا آدمی بنایا۔ اسی طریقے سے اُس نے ایک عورت بنائی۔ وہ اپنے کام سے اتنا خوش ہوا کہ ان پتلیوں کے گرد ناچنے لگا۔ اس کے بعد اُس نے درخت سے کچھ ریشہ دار پھال کاٹی۔ اُس پھال میں سے ریشے نکال کر اُن پتلیوں کے سروں میں بالوں کی جگہ لگا دیئے۔ ہنڈجیل اپنی کاریگری سے اور بھی خوش ہوا۔ پتلیوں کو زندہ کرنے کے لئے وہ اُن پر لیٹ گیا۔ اور اُن کے مُٹھ اور ناک میں زور زور سے پھونکیں مارنے لگا۔ جب وہ زندہ ہو گئے تو خوش ہو کر ایک دفعہ پھر اُن کے گرد ناچنے لگا۔

آریوں کا خیال ہے کہ شروع میں جو ان مرد اور جوان عورتیں زمین میں سے باہر نکل آئیں۔ سنسناتی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان برہما کے مُٹھ

ہاتھ پیٹ اور پیروں سے نکلے تھے۔ اسی بنا پر انسان کو وہ چار ذاتوں میں تقسیم کہتے ہیں۔

جزیرہ پیلو کے باشندوں میں روایت ہے کہ سب سے پہلے آدمی ایسی مٹی سے بنائے گئے تھے جس میں کئی جانوروں کا خون شامل کیا گیا تھا۔ اس لئے سب سے پہلے آدمی ان جانوروں ہی کی طرح تھے۔ کہ جن جن کا خون اس مٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بعض آدمی شیر کی طرح ٹنڈ۔ بعض بھیڑ کے بچے کی طرح حلیم اور بعض لو مٹی کی طرح مٹا رہے ہیں۔

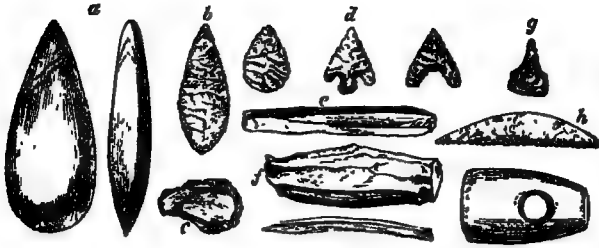
وحشی قوموں کا یقین ہے کہ جانور ان کے رشتہ دار ہیں۔ جزیرہ ساموا کے باشندے کہتے ہیں کہ وہ گرگھ کی اولاد ہیں۔ شاید ساموا کے باشندوں کا یہ خیال اس لئے پیدا ہوا ہو کہ وہ بہت اچھے تیراک اور زیر دست لڑکے سمجھے ہیں ہمارے خیال میں انسان کی پیدائش کی یہ تمام روایتیں من گھڑت اور بچوں کی سی کہانیاں ہیں لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وحشی بہت سی باتوں میں بچوں ہی کی طرح ہیں۔ اس کے علاوہ چٹانوں کے نشانات مصنوعی اور قدرتی آفتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس لئے انھوں نے ایسی عجیب قیاس آرائیاں کیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔



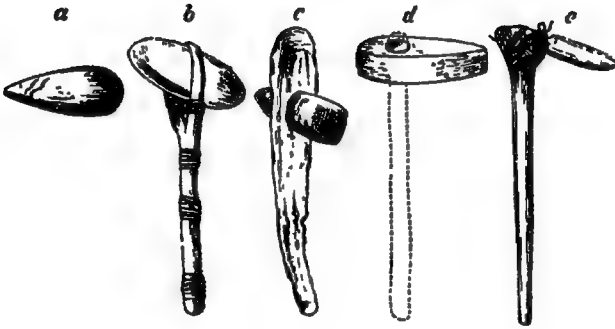
## انسان کا شجرہ نسب

ہمیں سچائی کو جاننے کے لئے انسانی خاندان کے شجرہ نسب کی نہایت فوہ سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی سیر می ان تاریخی کتابوں یا واقعات کے مطالعہ سے طے ہوگی۔ جو ہمیں آج سے سینکڑوں برس پہلے کے مروجہ اور عورتوں

No. 1.



No 2



نمبر ۱: پتھر کے ہتھیار اور اوزار جنہیں ہمارے پتھر زمانہ بزرگوں نے بنایا تھا۔  
نمبر ۲: پتھر کے ہتھیار جنہیں موجودہ زمانہ کی بعض وحشی قومیں استعمال کرتی ہیں

صحنہ ۸۵ کے سامنے





کے حالات بتاتی ہیں۔ مگر جب ہم دو تین ہزار برس تک کے حالات کا جائزہ لے چکے ہیں تو پھر اُس پہلے کے حالات جاننے میں ہیں تاریخ سے کوئی خاص مدد نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تین چار ہزار برس پہلے کے لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لئے اُس زمانہ کی یادگاروں اور کھنڈرات سے ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پُرانے زمانے کے انسانوں کے نشانات کہاں تک ملتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے پاس اس امر کے کافی ثبوت موجود ہیں کہ دیہائے فرات کی وادی میں مسیح سے ۳۸۰۰ برس پہلے بھی ایک پُر جلال بادشاہ سارگون اول حکومت کرتا تھا۔ وادی سندھ اور ہند کے دوسرے حصوں میں کھدائی کے بعد کھنڈرات نکلے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے ۹۰۰۰ برس پیشتر وڈاؤ نسل کے انسانوں کا یہاں پر ایک تمدن موجود تھا۔ مصر اور ببلون میں زمیں کھودنے سے کھنڈرات نکلے ہیں جو آج سے تقریباً پندرہ ہزار ۱۵۰۰۰ برس پہلے کے لوگوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کافی ہذب تھے۔ اب اگر ہم اس زمانہ سے بھی اُدھر آگے بڑھنا چاہیں تو یہ کھنڈرات بھی ہماری کچھ مدد نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم پُرانے سے بڑھنے کھنڈرات سے اُدھر پہلے کے حالات کا پتہ نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے تمام نشانات کھو بیٹھے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کر سکتے جب انسان کی مائی ہوئی کتابیں اور دیگر چیزیں ہیں کچھ نہیں بتائیں تو قدرت کی کتابیں جو چٹانوں کی تھوں میں بھی ہوئی ہیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہم اوپر بھی ذکر کر آئے ہیں کہ انسان کی موجودگی کے نشانات اُن چٹانی کتابوں میں سب سے آخری صفحوں پر ہی ملتے ہیں۔ دریا

کنارے ذلدلوں میں یا پانی غاروں کی زمین میں دفنی ہوئی انسانیاں ہڈیاں پائی جاتی ہیں ان ہڈیوں سے ہم اُن لوگوں کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں جو کبھی دیاؤں کے کناروں پر یا اُن غاروں میں رہا کرتے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ہم اُن ذلدلوں اور ہتھیاروں سے مدد ملتی ہے جو وہ اپنے پیچھے غاروں میں چھوڑ گئے تھے۔ ان میں سے جو سب سے پُرانے اوزار اور ہتھیار ہیں وہ چٹق (Flint) پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پتھر میں خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کو توڑا جائے تو اس کے لمبے لمبے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جن کے کنارے نہایت تیز ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں کے پاس نہ تو ہمارے جیسے ہتھیار تھے۔ اور نہ ہی وہ لوہا وغیرہ دھاتوں کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ اس لئے انھیں اپنے دشمنوں سے لڑنے اور شکار کھیلنے کے لئے انہی پتھروں کے ٹکڑوں سے کام لینا پڑتا تھا۔

## ہمارے وحشی بزرگ

جہاں کہیں بھی ان قدیم آدمیوں کے فاسلز ملتے ہیں وہاں اُن کے ساتھ ساتھ عام طور پر پتھر کے ہتھیار بھی زمین میں دبے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اب ان پتھر کے اوزاروں اور ہتھیاروں کو عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا ہے۔ ان ہتھیاروں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کھردرے اور دوسرے صاف اور چکنے۔ کھردرے قسم کے اوزار اور تیروں کے سر تو صرف پتھر کو نوڈر بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن صاف اور چکنے اوزار کھردرے اوزاروں کو پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنائے ہوئے ہیں۔ کھردرے اور چکنے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان پُرانے آدمیوں نے پتھر کے کھردرے ہتھیاروں کو بنانا سیکھا۔ اور بعد میں تجربہ بڑھنے پر کھردرے ہتھیاروں

کی جگہ صاف اور چمکنے ہتھیار بنانے لگے۔ اسی لئے کھردرے ہتھیاروں کے زمانے کو پڑانے پتھر کا زمانہ اور صاف و چمکنے ہتھیاروں کے زمانے کو نئے پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔

عجائب گھروں میں آپ کو پتھر کے زمانے کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایسے پتھر کے گھٹاڑے اور چاقو بھی ملیں گے جنہیں موجودہ زمانہ کی بعض وحشی قومیں استعمال کیا کرتی تھیں۔ یہ ہتھیار پتھر کے زمانہ کے ہتھیاروں سے بہت ملتے جلتے ہیں اور ان کی طرح ہی صاف اور چمکنے بھی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پتھر کے زمانہ کے لوگوں کا رہن بہن بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ آج کل کی وحشی قوموں کا ہے۔

ہمارے جنگلی اور وحشی زرگوں نے پتھر کے ہتھیار بنانا سیکھ لینے کے بعد ایک اور ترقی کی یعنی انھوں نے دھاتوں کا استعمال کرنا سیکھا۔ سب سے پہلی دھات جو انھوں نے استعمال کی دھات تھیں۔ اس کے بعد دوسری دھات پتیل جو تانبہ اور ت مسلمانے سے بنتی ہے تیار کی۔ اس طرح وہ پتھر کے زمانے سے نکل کر رفتہ رفتہ دھات کے زمانہ میں آگئے۔

سم جانتے تھے کہ ترقی کے وہ تمام مرحلے جو ہمارے آبا و اجداد نے آہستہ آہستہ طے کئے ہیں ان کا مفصل بیان کریں۔ ہم یہ بتاتے کہ کس طرح انھوں نے درختوں کے تنوں سے کشتیاں، بارش اور اولوں سے بچنے کے لئے چھوٹی سی مٹی سے برتن تیار کئے۔ اور ان کی سب سے پہلی پوشاک کیسی تھی لیکن یہ پتھر سے تیار ہوا ہے کہ ایک دوسری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ بہر حال یہ تو ظاہر ہی ہے کہ یہ زمانہ میں انسان پہلی جماعت کے ایک بچہ کی طرح تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ترقی اور بہتری کے درجے طے کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتا رہتا تھا۔ خدا کی یہ وسیع کائنات اس کا سکواں تھا اور سبق کو اچھی طرح یاد نہ کرنے کی

سزا بھوکوں مرنا یا کسی جنگلی جانور کا شکار ہو جانا تھی۔ قدرت نے قدرتی قوانین کے قانون کے مطابق بے وقوف اور کاہل آدمیوں کو ختم کر کے زیادہ ہوشیار اور چست انسانوں کو جنم لیا۔ گو قدرت کے سکول میں سختی بہت ہوتی ہے لیکن اس سے انسان کو ترقی کرنے میں مدد بھی بہت ملتی ہے۔

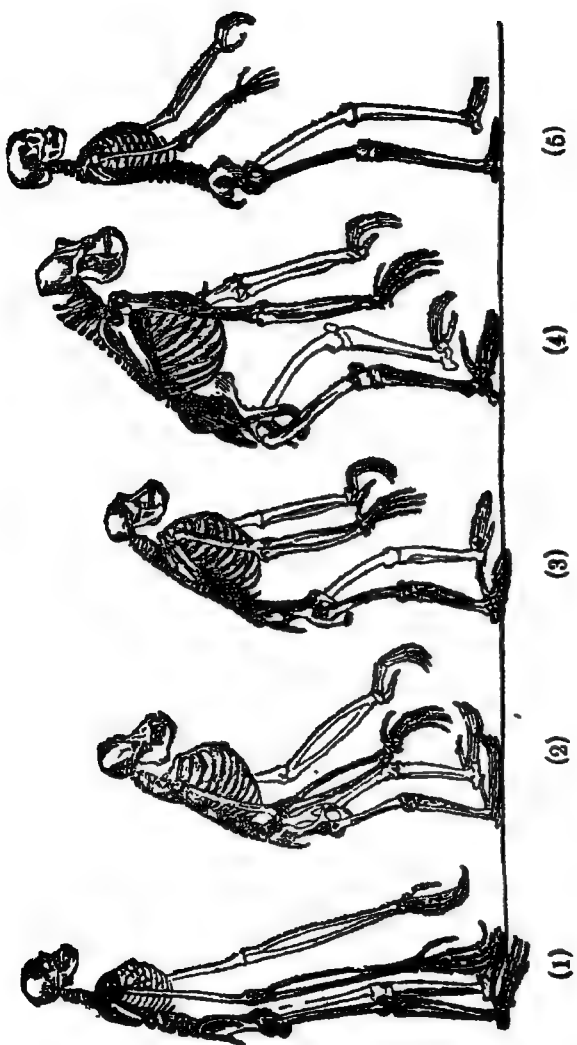
اگر ہم پتھر کے زمانہ کے آدمیوں کی زندگی کا نظارہ کر سکتے تو ہم دیکھتے کہ اُس زمانہ کے آدمی بہت ہی جاہل اور وحشی تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جانوروں کی طرح رہتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم وحشیوں کو حیوان کہتے ہیں صرف اس لئے کہ اُن کی بہت سی باتیں حیوانوں کی طرح ہیں۔ اسی طرح پتھر کے زمانہ سے بھی پہلے کے انسان بہت سی باتوں میں حیوانوں سے بھی گئے ہوئے تھے۔ یہی حیوانی انسان ہمارے سب سے پہلے بزرگ تھے۔ وہ دوسرے جانوروں سے کچھ بہتر تھے۔ اور ایک وحشی سے بھی کم تر درجہ پر تھے۔ شاید آپ محسوس کریں کہ ہم انسان کے آبا و اجداد کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہے ہیں اور اس خیال سے کہ تمام انسان جنگلی انسان کی اولاد ہیں، آپ کچھ ناراض بھی ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا انسان کسی ہزار برس پہلے رہتا تھا اور ہم لوگ جو اس کی اولاد ہیں اس عرصہ میں رفتہ رفتہ وحشت سے نکل کر انسانیت کی طرف بڑھتے گئے ہیں۔ گویا ابھی ہوا ہے کہ کسی بار ہم راستہ بھول بھول گئے ہیں۔ لیکن ہمارا رجحان ہمیشہ ترقی ہی کی طرف رہا ہے۔



## سب سے پہلے انسان کے باپ ادا

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا انسان کہاں سے آیا اور





انسان اور چند بے دمہ بدروں کے ڈھانچے (۱) گرن (۲) اُربنگ (۳) چپاروی (۴) گوریل (۵) انسان

اُس کے آبا و اجداد یا باپ دادا کون تھے؟ یہ سوال آپ کو ایک اور سوال کی یاد دلائے گا یعنی سب جانور اور پودے کہاں سے آئے؟ اور اگر سب پودے اور جانور دوسرے قدیم جانوروں اور پودوں سے نکلے ہیں تو کیا سب سے پہلا انسان بھی دوسرے انسانوں سے ہی نکلا تھا؟ لیکن یہ سوال ہم کو کسی نتیجہ پر نہیں پہنچاتا کیونکہ سب سے پہلا انسان تو سب سے پہلا انسان ہی ہے اگر وہ بھی دوسرے انسانوں کی ہی اولاد ہو تو اُسے سب سے پہلا انسان کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں چٹانوں میں دبے ہوئے نشانات دیتے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں کہ چٹانوں کی بالائی تہوں میں ہی انسان کے ڈھانچے اور پتھر کے پتھر ملتے ہیں۔ اور زیادہ گہرائی میں ایسے انسانی ڈھانچے ملتے ہیں جن کی قدامت پتھر کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے۔ یہاں پر جب ہم انسانی ڈھانچے کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب ایسے جانداروں کے ڈھانچوں سے ہے جو دوسرے جانداروں کی نسبت انسانی ڈھانچوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے انسان کے باپ دادا صحیح طور پر مکمل انسان نہ تھے۔ بلکہ وہ ایسے جاندار تھے جو انسان کی صورت میں تبدیل ہو رہے ہوں۔ سامنے نقشے میں ہڈیوں کے ڈھانچوں پر نظر ڈالنے سے آپ کو ان میں بہت زیادہ مشابہت معلوم ہوگی۔ یہ سب کے سب فوجی زنگروں کی قطار سی معلوم ہوتے ہیں۔ جن میں بعض نے چلتے وقت سر کو اونچا رکھنا نہیں سیکھا۔ ان میں نمبر ۱ اور نمبر ۲ سب کی نسبت سیدھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر ۳ نمبر ۴ اور نمبر ۵ کے جیڑے بناوٹ میں بھرتے ہیں۔ نمبر ۶ کا جیڑا ایسا زیادہ بڑا نہیں لیکن نمبر ۷ کے جیڑے جیسا اچھا بھی نہیں۔ اس کے علاوہ نمبر ۸ کے زمین تک لمبے بڑے بڑے بازو ہیں۔ اسی طرح اگر آپ غور سے ان کا مقابلہ



کریں گے تو اور بھی کئی فرق نظر آئیں گے۔ مگر ان اختلافات کے باوجود یہ پانچوں  
 ڈھانچے ایک دوسرے سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ ان سب میں ایک طرح  
 کی خاندانی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان سب میں بازوؤں۔ ٹانگوں۔ کوٹھیلوں  
 ریڑھ کی ہڈیوں۔ پسلیوں۔ کھوپریوں اور جیڑوں کی ہڈیوں کی تعداد یکساں ہے  
 یہ سب ایک ہی نمونہ پر بنائے گئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس خاندانی اور جسمانی مشابہت  
 سے صاف ظاہر ہے کہ گبتن۔ اورینگ۔ چپمانسری۔ گوریلا یہ تمام بے دُمنے بندر  
 اور خود انسان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ہمارا مطلب یہ  
 ہرگز نہیں کہ انسان ان بے دُمنے بندروں میں سے کسی ایک سے نکلا ہے  
 بلکہ یہ تمام جانور اور انسان ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں۔ آپ خود بھی اندازہ  
 لگا سکتے ہیں کہ یہ پانچوں جاندار ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں  
 جتنا کہ کبوتروں کی قسموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے کبوتروں کی تمام  
 قسمیں جنگلی کبوتر سے نکلی ہیں ویسے ہی تمام قسم کے بندر اور انسان کسی ایک قسم  
 کے جنگلی جانور کی اولاد ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ نہ تھا کہ جانوروں کی نسلیں  
 کیسے بدلتی ہیں اُس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ بندر اور انسان ایک ہی باپ دادا کی  
 اولاد ہیں تو اُس پر کوئی یقین نہ کرتا۔ لوگ کہتے کہ یہ ناممکن ہے کہ بندر اور انسان  
 آپس میں حیرے بھائی ہوں۔ مگر آپ نے ایسے انسان تو دیکھے ہوں گے کہ  
 جن کے جسم پر بے شمار بال ہیں۔ اور جن کی صورت بندریا بن مانس سے بہت  
 ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح ایسے جنگلی آدمی بھی موجود ہیں جن کی عادتیں بالکل  
 جانوروں کی سی ہیں۔ وہ الف ننگے رہتے ہیں۔ غاروں میں یا پرندوں کے  
 گھونسلوں جیسی بے ڈھنگی چھوٹی پٹیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی  
 سمجھ ایک سدھائے ہوئے گتے سے بھی کم ہوتی ہے۔ اب اگر بندر کو دیکھا

جائے تو لے انسانوں کی طرح حرکات کرنا سکھایا جاسکتا ہے۔ ایک چھپاؤ (بے ڈے بندر کی ایک قسم) تو انسان کی طرح منہ دھونا۔ خود کپڑے پہننا۔ چھری کانٹے کا استعمال کرنا۔ چائے کے پیالہ سے چائے پینا۔ تولیہ سے منہ ہونچھنا اور حقہ تک پینا خوب بھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دوسرے جانور مثلاً کتا۔ ریچھ۔ ہاتھی وغیرہ کو بھی نئی طرح کے کرتب سکھائے جاسکتے ہیں۔ مگر وہ بندر کی طرح انسانی حرکات کی ہو ہو نقل نہیں کر سکتے۔

## انسان اور بے ڈے بندر

بے ڈے بندروں (anthropoid apes) کے دانت بالکل انسان کے دانتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان کی طرح ان کے ذمہ بھی نہیں ہوتی۔ نہ ہی ان کے گالوں میں ڈنڈا بندروں کی طرح کھانا جمع کرنے والی گل پھیلیاں (Pouches) ہوتی ہیں۔ ان کے بچوں کے بھی پیلا دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں۔ پھر قائم دانت نکلتے ہیں بچپن میں انسانی بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو جس طرح کجا ریا دوسری تکلیفوں سے وہ پریشان ہوتے ہیں اسی طرح ان بندروں کے بچوں کی بھی حالت ہو جاتی ہے۔ ان کی قدرتی خوراک پھل اور پتے ہیں۔ لیکن گوشت کھلانے پر اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے کے لئے درختوں پر پتے اور ٹہنیوں کا بستر بنالیتے ہیں۔ بے ڈے بندروں کی تمام قسموں میں چسپا منہ ہی انسان سے شکل و صورت میں بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ عام طور پر اس کا قد نصف لمبا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں چھوٹی بڑی سب ملا کر ۲۰ ہڈیاں ہیں۔ اور ان ہی ہڈیاں بیدے بندر میں بھی ہیں! بکے علاوہ ہر ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی تھری بان وریدا اور وکسٹ پٹے بھی ایک ہی جیسے ہیں۔ دماغ کی بناوٹ کا وکسٹک بھی انسان اور بے ڈے بندروں میں ایک ہی جیسا ہے!

## انسان اور بے دُم بند میں فرق

بے دُم بند اور انسان کے فرق سے ہمارا مطلب کھال کے رنگ۔ بالوں کی زیادتی۔ انگوٹھے کی بناوٹ اور ایسی دوسری چیزوں سے نہیں ہے جو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ بلکہ ہمارا انشا اہلی فرق سے ہے۔ ڈھانچوں کے نقشہ پر پہلی نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ گبن (man) کے ہاتھ انسان کے ہاتھوں سے بہت زیادہ لمبے ہیں۔ بعض آدمیوں کے ہاتھ بھی اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حرف ہاتھ کی لمبائی سے ہی ان کی حرکات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گبن کی طرح حرکات نہیں کرتے۔ اگر نقشے کو غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو گا کہ نمبر کی کھوپری نمبر کی نسبت چھوٹی اور چمٹی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گبن کا دماغ بھی انسان کے دماغ سے چھوٹا ہے۔ اور بھی حقیقی فرق ہے۔ اعلیٰ دماغی ہی انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق ہے۔ عقل کی قیمت قوت سے زیادہ ہے۔ ہاتھ نہایت طاقتور اور عظیم الجثہ ہونے سے انسان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند سکتا ہے یا اپنی ٹونڈری پکڑ کر زمین پر ٹیخ سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنی دماغی فوقیت سے ہاتھ کو سدھکا اُس سے خدمت دیتا ہے۔ اسی لئے انسان خود کو اشرف المخلوقات کہتا ہے۔ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ پتھر کے زمانہ کے لوگ آجکل کی جنگلی قوموں سے بہت ملتے جلتے تھے۔ تہذیب یافتہ انسانوں کے دماغ کاوشیوں کے دماغ سے مقابلہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ مہذب انسان کا دماغ ان کی نسبت زیادہ پیچیدہ اور بڑا ہے۔ اسی طرح موجودہ انسان کا دماغ پتھر کے زمانہ کے انسان کے دماغ کی نسبت بڑا اور ترقی یافتہ ہے۔ مگر پتھر کے زمانہ سے پہلے کے

انسانوں کے جو فاسر ملتے ہیں اُن کی کھوپری پتھر کے زمانہ کے انسانوں کی کھوپری سے بھی چھوٹی تھی۔ حقیقتاً اُن لوگوں کے دماغ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ زمانہ پتھر کے وحشیوں کی نسبت بے دماغوں کے دماغ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اُس زمانہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ آدمی بندر اور آدمی انسان تھے۔ اور وہ غالباً لکٹن کے سب سے نزدیک کی چھیرے بھائی تھے۔

## ہمارے آبا و اجداد — انسانی بندر

مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلا انسان ایسے جانوروں کی اولاد تھا جو نہ بندر تھے نہ انسان۔ بلکہ وہ آدمی بندر اور آدمی آدمی یعنی انسانی بندر (Man-ape) تھے۔ اور وہ دماغ کی ترقی کے ساتھ رفتہ رفتہ انسان بنتے گئے جس طرح پتھر کے زمانہ میں قدرت نے بے وقوفوں کو ختم کر کے عقلمندوں کو جنم دیا تھا۔ اُسی طرح انسانی بندر کے زمانہ میں بھی زیادہ ہوشیار انسانی بندروں کو جنم دیا۔ اور اُن کو دماغی ترقی کرنے میں مدد دی۔ چنانچہ قدرتی انتخاب کے ذریعہ انسانی بندر سے انسان پیدا ہو گیا۔

## کیا آپ ناراض ہیں؟

ہمارے خیال میں اب آپ انسانی بندر کے خاندان کی مشروعات کو بھی سمجھ سکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم اُن جانداروں تک پہنچ جائیں گے جو انسان اور بے دماغ بندر دونوں کے باپ دادا تھے۔ بیشتر اس کے کہ وقت کی سیڑھی سے اور نیچے اتریں ہم اُن لوگوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جو یہ

شکر بگڑ جاتے ہیں کہ انسان بندر جیسے جانور کی اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا  
 دادا بندر نہیں تھا۔ اور اتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان زبردست بیوقوفانہ  
 نظروں سے بھی انکار کر دیتے ہیں جو قدرت کی چٹائی کتابوں میں ملتے ہیں ان  
 کی مثال اس پادری کی طرح ہے جس نے گیلیو کی ڈورین میں سے دیکھنے سے  
 اس لئے انکار کر دیا تھا کہ شاید وہ آسمان میں کوئی ایسی بات دیکھے جس سے  
 اُسے اپنے خیالات بدلنا پڑیں۔ وہ بڑا ناپسندیدہ جو کھیل اور دیگر مقدس کتابوں  
 میں ملتا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان ایک قسم کا فرشتہ تھا۔ اُس نے کچھ غلطی کی  
 تھی جس کی پاداش میں اُسے فرشتہ کے رتبہ سے گر کر انسان بنا دیا گیا۔ اُس  
 زمانہ کے لوگ جب کہ یہ کتابیں بنی تھیں چٹائی کتابوں کے بارے میں کچھ جانتے ہی  
 نہ تھے۔ انھوں نے زمین میں دبی ہوئی اُن کھوپریوں کو نہ دیکھا تھا جو انسان اور  
 بندر کے درمیان ایک جڑا ہوا سلسلہ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے وہ فرشتہ  
 بھی نہیں دیکھا تھا۔ جو انسان بنا کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ ہمیں پورا یقین ہے  
 کہ انسان کبھی نہیں گرا۔ بلکہ وہ لگاتار اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے۔ فرشتہ چلے  
 حیرت ناک چیز ہو لیکن کیا وہ انسانی بندر سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو لاکھوں  
 برس پہلے رفتہ رفتہ انسان کی طرح بننے لگا حتیٰ کہ بالکل انسان بن گیا؟ جب  
 ہم اُس بے سفر پر غور کرتے ہیں جو انسان نے انسانی بندر سے مکمل انسان بننے  
 میں طے کیا ہے تو ہمارے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلا آدمی  
 ایک قسم کا فرشتہ یا دیوتا تھا۔ کیونکہ فرشتہ سے گر کر انسان بننا کوئی بڑائی  
 کی بات نہیں۔ بلکہ فقر تو اس میں ہے کہ انسان نے ایک حیوان سے ترقی کی اور  
 اشرف المخلوقات بن گیا۔

## تمام جانوروں کا دادا پڑاوا کون تھا؟

چینی لوگ ہاتھی دانت کی نہایت حیرت انگیز چیز بناتے ہیں۔ اُن میں سے ایک عجیب چیز وہ بکس ہے جس کے اندر ایک اور چھوٹا بکس ہوتا ہے۔ اور اُس چھوٹے بکس کے اندر اُس سے بھی چھوٹا بکس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر بکس میں سے اُس سے چھوٹا بکس نکلتا آتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے چھوٹے بکس کے اندر ایک ذرا سا ہاتھی دانت کا بکس نما ٹکڑہ نکلتا ہے۔ اس کتاب کے باب بھی بالکل اُسی بکس کے مانند ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک سوال سے دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے جب ہم ایک سوال کو حل کر لیتے ہیں تو اس جواب میں سے ایک نیا سوال نکل آتا ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے سب سے پہلے آدمی کے بارے میں چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا آدمی وحشی تھا جو انسانی ہند سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ انسانی ہند اُن بے دُمے بندروں سے نکلا تھا جو آج سے لاکھوں برس پہلے دنیا میں موجود تھے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ بیدے بندر کہاں سے آئے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انسان۔ انسانی ہند پر ایک ترقی کا درجہ تھا۔ اور یہ انسانی ہند اُس بیدے بندر سے ترقی کر کے آیا تھا جس کے آجکل صرف فاسلز اور پتھرائی ہوئی ہڈیاں ہی ملتی ہیں۔ اس دوران میں جاندار ترقی کی سیڑھی پر چڑھ کر انسان کے درجہ تک پہنچ رہے تھے۔ وہ لگاتار مگر رفتہ رفتہ اونچائی کی طرف اُٹھ رہے تھے۔ وہ منکشف ہو رہے تھے یعنی اُن کا وکاس ہو رہا تھا۔ جانداروں کے اس وکاس کو قانون ارتقاء یا وکاس دادا (Organic evolution) کہتے ہیں۔

بے دُے بندروں کے باپ دادا ایسے جانور تھے جو اُن کی طرح چالاک اور ہوشیار نہ تھے۔ اس کا پتہ ہمیں اُن چٹائی کتابوں کو دیکھنے سے بتاتا ہے جن میں ایسے جانوروں کے نشانات ملتے ہیں جو بندروں سے بہت پہلے دُینا میں موجود تھے اور بہت سی باتوں میں اُن سے ملتے جلتے بھی تھے۔ اُن جانوروں کو ہم لیمبر کہتے ہیں۔ آج کل بھی لیمبر کی بہت سی قسمیں ملتی ہیں۔ یہ زیادہ تر میڈگا سکر میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن چٹائی کتابوں کے لیمبر موجودہ زمانہ کے لیمبروں سے بہت مختلف ہیں۔ حالانکہ یہ اُن ہی کے پوتے پڑپوتے ہیں۔ چٹائی لیمبروں کے باپ دادا تمام لیمبروں اور چٹائی بے دُے بندروں کے آبا و اجداد تھے۔ اور یہ چٹائی بے دُے بندر اُن انسانی بندروں کے بزرگ تھے جن سے کرا انسان نکلا ہے۔

لیمبر (Marmoset) ایک عجیب قسم کا جانور ہے۔ ان میں سے بعض تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں اور بعض بلی سے ملتے جلتے ہیں۔ لیمبر کے لفظی معنی بھوت کے ہیں۔ اس جانور کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ یہ صرف رات کو ہی باہر نکلتا ہے۔ اور اس کے چلنے میں آہٹ بھی نہیں ہوتی۔ لیمبر کو نیم بند بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندر سے بہت ملتے ہیں یہ درختوں پر رہتے ہیں اور دن بچھنے پر اپنی خوراک کی کھوج میں نکلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرنڈے اور کیڑے مکوڑے ان کی خوراک ہیں۔

## لیمبر کے رشتہ دار

جب ہم لیمبر کے رشتہ داروں کی کھوج کرتے ہیں تو ہم عجیب و غریب جانوروں کے گروہوں تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے نہ جانتے ہوئے

کہ کس طرح ایک قسم کا جانور بہت سی قسموں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو شاید آپ مندرجہ ذیل باتوں کا یقین بھی نہ کرتے۔ لیمر کے آبا و اجداد کے خاندان میں مختلف قسم کے جانور شامل ہیں۔ لیمر کے رشتہ داروں میں ایسے جانور بھی ہیں جنہیں ہم کرم خور کہتے ہیں۔ بالکل کرم خور جانور چھوٹے انداز میں کرم خور چوہے کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور چٹانی کرم خور جانوروں سے کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی چٹانی کرم خور جانوروں سے پانچ مختلف قسم کے جانوروں کے خاندانوں کا آغاز ہوا ہے جو سب دودھ پلانے والے جانور ہیں۔ پہلے خاندان میں شیر، چیتہ، بلی، گتے، بھیرٹے، وغیرہ درندے ہیں۔ جو گوشت خور ہیں۔

دوسرا خاندان چرندوں کا ہے جس میں گھوڑا، ہرن، ہاتھی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب گھاس کھاتے ہیں۔

تیسرا خاندان زمین میں بل بنانے والے جانوروں کا ہے جس میں خرگوش، چوہے، چھوٹے روغیرہ شامل ہیں۔

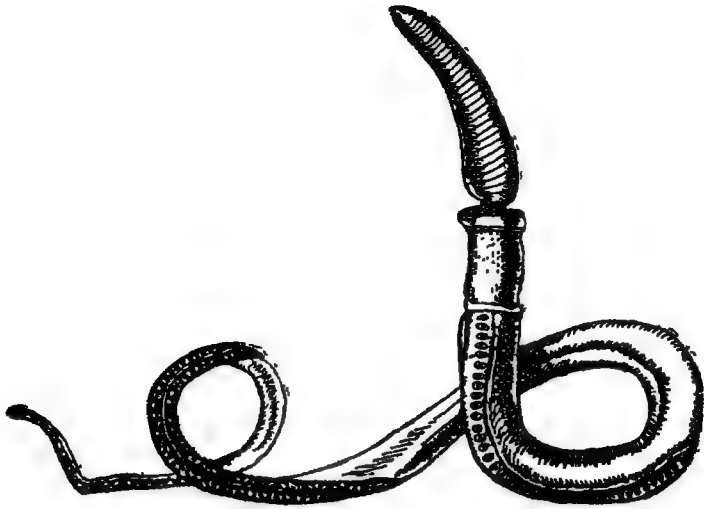
چوتھا خاندان چمگاڈوں کا ہے۔ جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور بھیل ان کی خوراک ہیں۔

پانچواں خاندان ان جانوروں کا ہے جو درختوں پر رہتے ہیں۔ اس خاندان میں لیمر اور تمام قسم کے دھڑا اور بے دُمے بندر شامل ہیں۔ ان بیکے بندروں سے ہی انسانی بندر نکلتے ہیں۔ جن سے انسان کا وکاس ہوا۔

حالانکہ ہم نے ان جانداروں کا ذکر چند سطروں میں کیا ہے۔ لیکن ان سب کو ابتدائی آبا و اجداد سے اتنی قسموں اور خاندانوں میں پھیلنے میں لاکھوں برس کا عرصہ لگ گیا۔ پچھلے صفحات کو پڑھ کر آپ جان ہی چکے ہیں کہ کس طرح

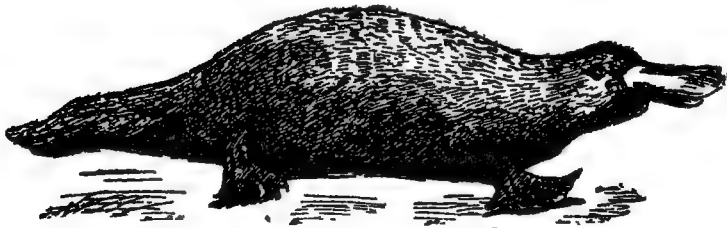


قدرتی انتخاب سے ایک جانور سے بہت سی قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر اتنا تو ہم آپ کو سمجھا ہی دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان چٹانی کرم خورد جانوروں سے مندرجہ بالا پانچوں خاندانوں کا آغاز ہوا ہوگا۔ فرض کرو کہ ان میں سے کچھ جانور خوراک کی تلاش میں گھومتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو وہ خوراک نہیں ملتی جس کے وہ عادی ہیں۔ انھیں مجبور ہو کر اپنی عادت کے خلاف نئی قسم کا چارہ کھانا ہو گا یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے ہوں گے چنانچہ وہ جو بھوک سے مجبور ہو کر دوسرے جانوروں کو مار کر کھانے لگے ورنہ بن گئے۔ اور رفتہ رفتہ ان کی ضرورت کے مطابق قدرت نے انھیں نکیلے دانت۔ مضبوط پیٹھے۔ اور تیز سونگھنے کی قوت بخش دی۔ وہ جو زیادہ طاقتور نہ تھے گھاس اور پتے کھا کر گزارہ کرنے لگے۔ اور آہستہ آہستہ چوڑے دانتوں والے۔ امن پسند گھاس خورد جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں سے بعض قسموں نے پتلی گھوڑوں کی طرح گردہ بنا کر رہنے میں ہی سلامتی دیکھی۔ کچھ دشمنوں کے ڈر سے خرگوش کی طرح زمین میں پل بنا کر رہنے لگے قدرت کا یہ قانون کہ تبدیلی حالات پر منحصر ہے، ہر جگہ یکساں کام کرتا ہے وہ جانور جو ہماریں سے مکیاں اور بھنگے پکڑ کر کھانے کی کوشش کرنے لگے اور اس کے لئے انھیں ہوا میں اچھلنا پڑا رفتہ رفتہ ہلکا ڈر جیسے جانور میں تبدیل ہو گئے۔ جو جانور دشمنوں سے بچنے اور پھل کھانے کے لئے درختوں پر چڑھنے لگے۔ قدرت نے خاخوں سے جھوٹے اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کودنے کے لئے ان کے پنجوں کو اوپر بڑا کر دیا۔ مندرجہ بالا تمام تبدیلیاں اتنی آہستہ آہستہ ہوئی ہیں کہ اگر ہم اس وقت موجود بھی ہوتے تو اپنی زندگی میں ان بدلتے ہوئے جانوروں میں کوئی بھی فرق محسوس نہ کرتے۔ خواہ ہماری



کچھ بھینسی :- اس کی پورے کے گلیں بھیل کی طرح کلکھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کچھوں اور بھیلیوں کے درمیان ارتقائی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

(الف) تصویر متعلقہ مضمون صفحہ ۹۹



بطبعی پتھوئہ :- اس کا جسم تپھوئہ کی طرح ہے مگر اس کی طرح کی سی بڑا گویہ اپنی بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں کی طرح ہی دودھ پلاتا ہے مگر یہ رنگت والے جانور کی طرح نظر نہیں آتا

(ب) تصویر متعلقہ مضمون صفحہ ۱۱۵



عمر سو سال کی کیوں نہ ہوتی۔ ہاں اگر ہم ایک ہزار برس تک زندہ رہ سکتے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتے ہوئے ضرور دیکھ سکتے !

مندرجہ بالا پانچوں خاندانوں کے جانوروں کو ہم دودھ پلانے والے جانور (Mammals) کہتے ہیں۔ یہ سب بچے دیتے ہیں انڈے نہیں دیتے۔ اور مادہ بچوں کو اپنا دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے۔ انسان بھی ایک دودھ پلانے والا جانور ہی ہے جب ہم دنیا کے تمام دودھ پلانے والے جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آسٹریلیا میں دو عجیب قسم کے جانور ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام بطنجی چھوندرا (Duchma) اور دوسرے کا نام ایک ڈنا (Echidna) ہے۔ بطنجی چھوندرا کا جم چھوندرا کی طرح اور چوخی بطنجی جیسی ہوتی ہے۔ ان جانوروں میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ گویہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں کی طرح دودھ پلاتے ہیں لیکن ان کے بچے دودھ پلانے والے جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوتے۔ یہ جانور کھینا کی طرح پٹے نہ دے کر ریٹکے والے جانوروں یا پرندوں کی طرح انڈے دیتا ہے۔ ان دو جانوروں کے علاوہ وہ سب جانور جو انڈا دیتے ہیں یا تو ریٹکے والے ہیں یا پھر پرندے ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو بطنجی چھوندرا کی طرح دودھ نہیں پلاتا۔ بطنجی چھوندرا اور ایک ڈنا ہی دو ایسے جانور ہیں جو دیے تو انڈے میں مگر اپنے بچوں کو تھنڈا جانوروں کی طرح دودھ پلاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جانور کسی ریٹکے والے جانور سے ہی نکلے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹکے والے جانور ہی ترقی کر کے بطنجی چھوندرا جیسے جانور میں اور رفتہ رفتہ دودھ پلانے والے جانوروں کی مختلف قسموں میں تبدیل ہو گئے۔ ان تھنڈا جانوروں میں وہ پیدا بند بھی تھا جو ترقی کر کے انسانی بندر بنا اور اس انسانی

بند سے انسان کا وکاس ہوا۔ چنانچہ یہ ایک ایسا ارتقائی سلسلہ ہے جو ہمیں انسان سے لے کر سیدھا ریٹکنے والے جانوروں تک پہنچا دیتا ہے اس سے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان سانپ سے نکلا ہے۔ مگر چٹائی کتابوں کے مطالعہ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تمام دودھ پلانے والے اور ریٹکنے والے جانور کسی ایسے جانور سے نکلتے ہیں جو کڑوڑوں برس پہلے کسی ریٹکنے والے جانوروں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ریٹکنے والے جانور کا زمانہ آج سے تقریباً آٹھ کروڑ ... ۸۰۰۰۰۰۰ برس پہلے تھا۔

پرنڈے اور ریٹکنے والے جانوروں انڈے دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان دونوں خاندانوں کا آپس میں نزدیکی رشتہ ہے جب ہم چٹائی کتابوں میں ابتدائی پرنندوں کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ریٹکنے والے جانوروں کے فاسلز یا پتھرانی ہوئی ہڈیاں ملتی ہیں جو پرنندوں کی صورت میں تبدیل ہو رہے ہوں۔ ان کی کھال کی پھلی لمبی اور طام ہو کر پروں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ لیکن پروں کے کناروں پر ابھی پنچے باقی تھے۔ منہ کی جگہ چونچ بن گئی تھی مگر ابھی اُس میں دانت موجود تھے۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں ایسا کوئی پرنندہ نہیں ہے جس کی چونچ میں دانت ہوں۔ لیکن ایسا پرنندہ جس کے پروں پر پنچے ہوں اب بھی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ شروع میں یہ ابتدائی پرنندے ایک درخت پر دوسرے درخت تک ہی اڑ سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ہوا میں زیادہ دیر تک اُڑنے لگے۔ اس طرح یہ پرنندہ ریٹکنے والے جانور آہستہ آہستہ پرنندوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ زمانہ کی رفتار کے ساتھ اور حالات کے مطابق یہی ابتدائی پرنندے مختلف نسلوں میں بھیلے گئے۔ یہ تمام تبدیلیاں آج سے پندرہ کروڑ برس پہلے شروع ہو گئی تھیں۔ کیونکہ ان ابتدائی پرنندوں سے نئی نئی قسم کے پرنندے

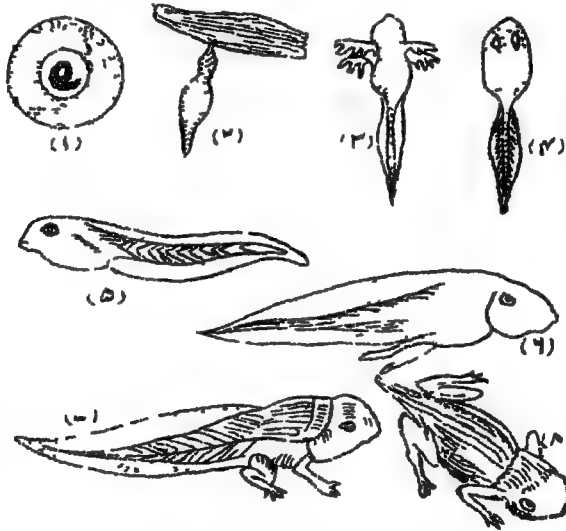
ہی نکلتے رہے ہیں اس لئے پرندوں کے ذکر کو چھوڑ کر ہم پھر اس سوال کے حل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا تھی؟

## رینگنے والے جانور کہاں سے نکلے؟

تمام رینگنے والے جانور ایسے جانوروں سے نکلے ہیں جو خشکی اور پانی میں دونوں جگہ زندہ رہ سکتے تھے۔

چٹانی کتالوں کے ایک حصہ میں صرف خشکی اور پانی میں رہنے والے اور رینگنے والے جانوروں کے ہی نشانات ملتے ہیں۔ ان میں بعض تو نہایت ہی بد صورت اور بھڑکی شکل کے ہیں۔ مینڈک بھی خشکی و تری میں رہنے والے یعنی دو عنصری (amphibians) جانوروں میں سے ایک ہے۔ اس لئے مینڈک کی زندگی سے سمجھ معلوم کر سکتے ہیں کہ چٹانی دو عنصری جانور کس طرح رہتے ہوں گے۔ مینڈک کا بچپن تو پانی میں ہی گذرتا ہے مگر بعد میں وہ پانی کے کنارے خشکی پر۔ بنے لگتا ہے۔ مینڈک کی پانی میں اڑنے دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ان میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت اور بناوٹ بالکل پھلی جیسی ہوتی ہے۔ مچھلیوں کی طرح ان کے سانس لینے کے لئے گلپھڑے اور جسم پر پنڈ (Fins) ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پانی میں سے نکال کر زمین پر رکھ دیا جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ مینڈک کا بچہ خاص طریقہ سے بڑھتا ہے۔ پہلے پھلی ٹانگیں جسم سے باہر نکلتی ہیں اور پھر اگلی ٹانگیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس کی پھلی کی سی ڈم ڈم آہستہ آہستہ غائب ہوتے لگتی ہے۔ ڈم کے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا میں سانس لینے کے لئے اس کے جسم میں پھیپھڑے بننے لگ جاتے ہیں۔ اور گلپھڑوں کی درزیں بند ہونے لگتی ہیں

رفتہ رفتہ یہ اپنا پہلا روپ بدل کر مینڈک بن جاتا ہے اور زمین پر پھرد کے لگتا ہے۔ اب یہ مینڈک مچھلی کی طرح پانی میں نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس کے وہ گھبھے جن سے وہ پانی میں سانس لیتا تھا ختم ہو چکے ہیں۔ دشمن سے بچنے کے لئے یا شکار کی تلاش میں چاہے وہ پانی میں چلا بھی جائے لیکن پھر بھی اُسے پانی کے اوپر آکر ہوا میں سانس لینا ہی پڑتا ہے۔



مینڈک کی زندگی کے چند باب :- (۱) مینڈک اڈا - (۲) مینڈک بچہ اندر سے گھاس کی بیجی جو پھٹ گیا جو - (۳) مینڈک بچہ مچھلی کی حالت میں۔ گردن میں مچھلی کی طرح گھبھے موجود ہیں۔ (۴) اور (۵) بچہ پرورس پا کر بڑا ہو رہا ہے۔ (۶) مچھلی ٹانگس نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ (۷) ابھی ٹانگس بھی نکل آئیں۔ (۸) اور مینڈک بن جانے کے قریب۔ اور جب اس کی ذمہ باکل غائب ہو جائے اور اس کی مینڈک بن جائے مینڈک کے وہ غیری جادو ہے کیونکہ مچھلی اور مانی میں دو لول ملکر رہ سکتا ہے۔

مینڈک کی زندگی سے ظاہر ہے کہ وہ جانور جو کبھی زندگی کا کچھ حصہ پانی میں اور کچھ خشکی پر گزارتے تھے حالات کے بدل جانے پر صرف خشکی پر ہی رہتے گئے۔ ایسا ہو جانا کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر سمندر کی تہہ پانی کی سطح سے اوپر ابھرائے تو اس حصے کے دو عنصری جانور صرف خشکی پر ہی رہنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے۔ اور ان کو نئے حالات کے مطابق اپنی عادات کو بھی بدل دینا پڑے گا چنانچہ تمام دو عنصری جانور حقیقتاً ایسے جانداروں کی اولاد ہیں جو کبھی ہر وقت پانی میں رہتے تھے۔ اس بات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ دنیا میں ایسی مچھلیاں موجود ہیں جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہیں (Climbing Perch) ایک اسی قسم کی مچھلی ہے جو اپنے لمبے لمبے کانٹے دار پروں سے درخت کے اوپر تک چڑھ جاتی ہے۔ اور درخت پر چڑھنے کی وہ اتنی عادی ہو چکی ہے کہ اگر اس کو ہر وقت پانی میں رکھا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ بحیرہ ہند اور بحر الکاہل کے ساحلوں پر بھی ایک بڑی بڑی گول آنکھوں والی مچھلی ملتی ہے جو پیڑوں پر چڑھ جاتی ہے۔ مگر زیادہ تر مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں ہوا کے اندر سانس لینے کے لئے پھیپھڑے نہیں ہوتے خشکی پر رہنے والے جانور پھیپھڑوں کے ذریعہ سانس لے کر آکسیجن کو اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ جس سے خون صاف ہوتا رہتا ہے اور زندگی قائم رہتی ہے۔ اگر سانس لینے کے لئے ہوانہ ہو تو سب دم گھٹ کر مر جائیں مچھلی مچھلیوں کی بجائے گلپھڑے ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ پانی میں ملی ہوئی آکسیجن کو جذب کرتی رہتی ہے۔ اور اگر اس کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس کو کافی آکسیجن نہیں ملتی۔ بلکہ گلپھڑوں میں پانی نہ جانے سے وہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور ان کے مسامات بند ہو جاتے ہیں مسامات بند ہونے سے وہ



ہوا کی آکسیجن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی جس سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے  
ہے۔ چنانچہ مچھلیوں کے گلپھڑے انھیں پانی میں ہی زندہ رکھ سکتے ہیں  
اور پھیپھڑوں والے جانور صرف ہوا میں یا پانی کے باہر ہی زندہ رہ سکتے ہیں

### پھیپھڑے مچھلی (Lung Fish)

یوں تو گلپھڑوں والے آبی جانور سے پھیپھڑوں والے خشکی کے جانور  
بن جانا نہایت عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن چٹانی کتابوں کے مطالعہ  
سے ہمیں ایسی مچھلیوں کے نشانات ملتے ہیں جو دو عنصری اور ریٹینے والے  
جانوروں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس دنیا میں موجود تھیں۔ ان میں  
کچھ ایسے عجیب قسم کے جاندار بھی تھے جنھیں ہم پھیپھڑے مچھلیاں کہہ سکتے ہیں۔  
ان مچھلیوں کے جسم میں پانی میں سانس لینے کے لئے گلپھڑے اور ہوا میں دم  
لینے کے لئے پھیپھڑے تھے جس سے وہ مچھلیاں خشکی اور پانی میں دونوں  
جگہ زندہ رہ سکتی تھیں۔ آجکل بھی آسٹریلیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہیں جو دونوں  
طریقوں سے سانس لیتی ہیں۔ آسٹریلیا کی مچھلی کا نام لنگر مچھلی (Lung Fish) ہے جو پانی میں رہتی ہے جو گرمیوں میں  
پانی نہ ہونے سے سوکھ جاتی ہیں۔ صرف نشیب میں گہریاں کھینچ کر اور پانی رچاتا ہے۔ اس کی پچھڑ  
میں سے یہ مچھلی بار بار نکلتی ہوئی سانس لینے آتی ہے۔ افریقہ اور آسٹریلیا  
میں ایک اور عجیب قسم کی مچھلی بھی ہے جو پانی اور ہوا دونوں میں سانس لے  
سکتی ہے۔ اسے پھیپھڑے مچھلی (Lung Fish) کہتے ہیں جب تک ندی میں  
پانی ہوتا ہے یہ مچھلی بھی دوسری مچھلیوں کی طرح پانی میں رہتی ہے۔ مگر موسم  
گرمیوں میں دریا کے سوکھ جانے پر یہ کچھ نہیں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اس گھر  
میں ہوا کے آنے جانے کے لئے ایک سوراخ رکھ لیتی ہے۔ اس سوراخ

کے ذریعہ ہوا میں سانس لیتی رہتی ہے۔ جب دوبارہ برسات کے دنوں میں نمی بھر جاتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ ان عجیب قسم کی مچھلیوں سے ہمیں ان دوہرے سانس والی مچھلیوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن کے فاسلز چٹانی کتا بوں میں موجود ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ دوہرے سانس والی مچھلی یا (پھیپھڑے مچھلی) اور دو عنصری جانور میں صرف ایک درجہ کا ہی فرق ہے۔ دوہرے سانس والی مچھلیاں زیادہ عرصہ تک پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتیں گو وہ ہوا اور پانی دونوں جگہ سانس لے سکتی ہیں۔ اور دو عنصری جانور پانی میں پیدا ہو کر بعد میں زیادہ تر خشکی پر ہی رہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ گلپھڑوں اور پھیپھڑوں والی مچھلی ذرا سی ترقی سے ہی دو عنصری جانوروں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مچھلی ایک عام مچھلی اور دو عنصری جانور کے درمیان ارتقائی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ گلپھڑوں والی مچھلی میں پھیپھڑے کیسے پیدا ہو گئے جس سے وہ پانی کے باہر سانس لینے کے قابل ہو گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں آہر دز کشتی (Submarine) سے مدد لینی ہو گی۔ پن ڈبئی ایک طرح کی مچھلی ناکشتی ہے۔ جو چاروں طرف سے اس طرح بند ہوتی ہے کہ ڈبئی لگانے پر اس میں پانی نہیں بھرتا۔ اس کشتی میں چند خانہ ہوتے ہیں جنہیں عرضی مطابق پانی سے بھرا یا خالی کیا جاسکتا ہے۔ جب ان خانوں کو پانی سے بھرویتے تو کشتی اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈوب جاتی ہے جب کشتی کو پانی کے اوپر لانا ہوتا ہے تو ان خانوں میں پانی پمپ کے ذریعہ نکال دیا جاتا ہے۔ جس سے وہ پھر ہلکی ہو کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی ایک مچھلی سی (Floating bladder) ہے۔

ہوتی ہے جس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ عام طور پر اس مچھلی کو چھکنا کہتے ہیں۔  
 مچھلی اس پھلنے کو اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا کر سکتی ہے۔ ہوا کے بھر جانے  
 پر جب چھکنا بڑا ہو جاتا ہے تو مچھلی ہلکی ہو کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور جب  
 مچھلی پھلنے کو سکیر کر ہوا خارج کر دیتی ہے تو وہ پانی کے نیچے چلی جاتی ہے  
 یہی وہ ذریعہ ہے جس سے مچھلی پانی میں اوپر نیچے آ جا سکتی ہے۔ ایسی بہت  
 سی وجوہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مچھلی کا یہ پھولنے اور سکڑنے والا چھکنا  
 ہی رفتہ رفتہ پیپھڑوں میں بدل گیا ہے۔ یہ بات مینڈک کے بچے سے بھی  
 ظاہر ہے۔ مینڈک کا بچہ جب تک مچھلی کی شکل میں رہتا ہے گلپھڑوں سے  
 سانس لیتا ہے۔ بعد میں اس میں پیپھڑے بن جاتے ہیں۔ یہ پیپھڑے اس پھلنے  
 سے بنتے ہیں جو اس بچے کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جو پیپھڑے بن جاتے  
 ہیں اور مینڈک ہوا میں سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ خشکی پر آ جاتا ہے  
 اور ساتھ ہی گلپھڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گلپھڑوں کے نشانات  
 بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جانور صرف ہوا میں ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ سطح  
 دہرے سانس والی مچھلیوں کے پیپھڑے بھی پھلنے سے بنتے ہیں۔ مچھلی کے  
 پھلنے کو پیپھڑوں میں تبدیل کرنے کے لئے بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں۔  
 ایک معمولی مچھلی سے دوسرے سانس والی مچھلی کے بننے میں تھوڑی سی ترقی درکار  
 تھی۔

اتنا سمجھ لینے پر اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ زندگی کی ترقی کی سیرٹھی  
 پر قدم بقدیم چڑھ سکیں۔ ایک معمولی مچھلی سے دوسرے سانس والی مچھلی۔ دوسرے  
 سانس والی سے دوسری جانور۔ دوسری جانور سے رنگینے والے جانور۔ رنگینے  
 والے جانور سے دودھ پلانے والے جانور۔ دودھ پلانے والے جانور سے

میدے بندر۔ میدے بندر سے انسانی بندر۔ اور انسانی بندر سے آخر کار ہم انسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی کو قائم رکھنے میں پانی کی اسی لئے زیادہ اہمیت ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی تھی۔ اسی لئے تمام جاندار پانی سے محبت کرتے ہیں۔

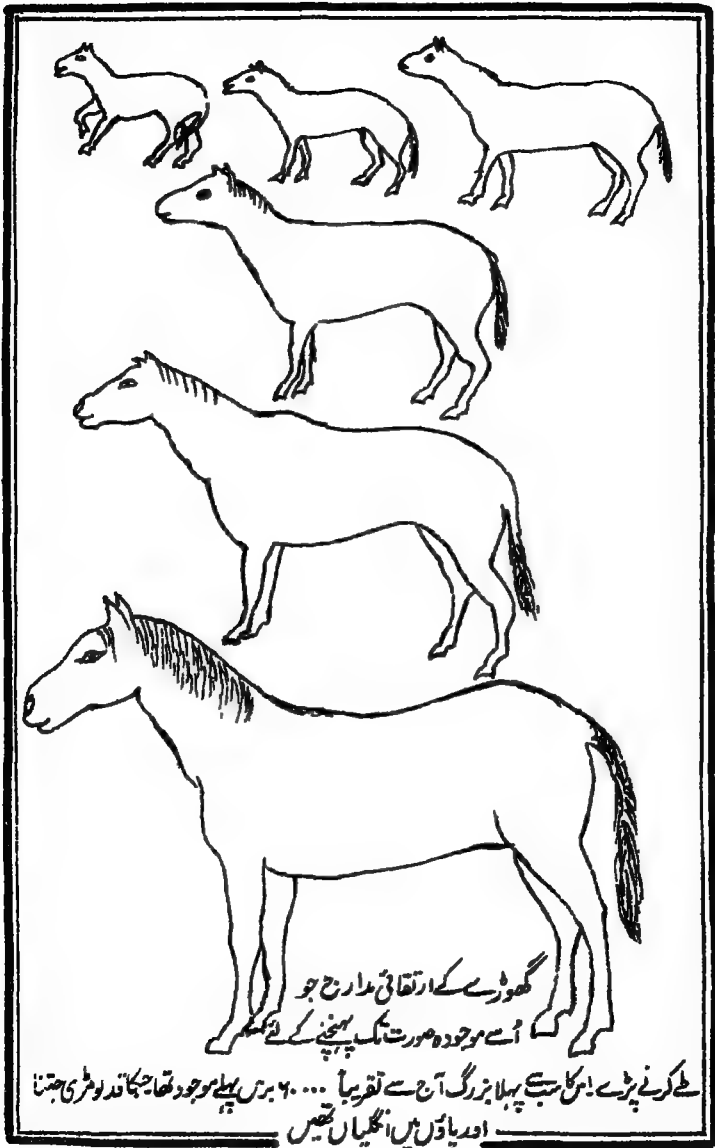
## مچھلیوں کے آبا و اجداد

انسان کا قدیم سے قدیم باپ دادا سمندر میں رہتا تھا۔ اتنا تو ہم جان گئے ہیں لیکن ابھی ہم نے اس سوال کو حل نہیں کیا ہے کہ تمام جانداروں کا سب سے پہلا بزرگ کون تھا؟ چٹانوں میں صرف مچھلی ہی وہ سب سے پہلے جانور نہیں ہیں، جو اپنا نشان چھوڑ گئے ہیں بلکہ مچھلی سے بھی پہلے بہت سے ایسے ادنیٰ جانور موجود تھے جن کے نشانات چٹانوں میں ملتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ہم اُن ادنیٰ جانوروں کے متعلق کچھ بیان کریں ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مچھلی بھی ایک ادنیٰ قسم کا ہی جانور ہے۔ مچھلی دیکھ اور سن سکتی ہے۔ ہر وہ مچھلی کا شکاری جو گھنٹوں دریا کے کنارے صبر سے پانی میں مبی ڈالے ہوئے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے یہ جانتا ہے کہ شور و شر سے مچھلیاں ڈر کر بھاگ جاتی ہیں۔ لیکن مچھلی ہر بھی کتے کی طرح ہوشیار نہیں ہے۔ اُس میں کتے کی طرح حس نہیں۔ وہ صرف چارہ کے لئے پھرنے اور اپنے دشمن سے حفاظت کے لئے بھاگنا یا چھپنا ہی جانتی ہے۔

جب ہم ایک معمولی مچھلی سے انسان تک دکا س کے سلسلہ کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ادنیٰ قسم کے جانور رفتہ رفتہ اعلیٰ جانوروں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ادنیٰ اور اعلیٰ قسم کے جانوروں سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کے جانور ادنیٰ جانوروں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک

ہوتے ہیں۔ ان کی جسمانی بناوٹ خاص کر ان کا دماغ زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔  
 انسان جانداروں میں سب اعلیٰ ہے۔ صرف اس لئے کہ اس کا دماغ سب  
 زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ وہ دماغ کی مدد سے ہی ہوتا۔ لکھتا۔ ہتھیار اور اوزار  
 بناتا نیز سینکڑوں قسم کی حرکتیں کرتا ہے جیسا کہ انسان بنیاد بھی نہیں کر سکتا تھا۔  
 قدرتی چٹانی کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کا اصول ہمیشہ  
 اونچا اور آگے بڑھنا ہی رہا ہے۔ حالانکہ بیسیوں قسم کے جانور مثلاً ڈیوڈو کے  
 اکتھویسارس۔ ڈیوسارس وغیرہ دنیا سے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ نیز چوٹی اور  
 شہد کی مکھی وغیرہ نے ارتقائی ترقی کرنا بند کر دیا ہے۔ پھر بھی ہم چٹانی کتابوں  
 کی مدد سے پچھلی سے لے کر انسان تک درجہ دار اس ارتقائی سلسلہ کو دیکھ سکتے ہیں۔  
 میں جو ان میں کروڑوں برس کے عرصہ میں ہوتی رہی ہیں۔ ہم ان تمام درجوں کی  
 مطالعہ کر سکتے ہیں جو پانچ انگلیوں والے لومٹری جتنے ابتدائی گھوڑے کو جاندار  
 موجودہ زمانے کے گھوڑے میں تبدیل ہونے کے لئے طے کرنے پر آئے  
 ہیں۔ اسی طرح سلسلہ دار سینکڑوں ایسے ڈھانچے ملتے ہیں جن سے پتہ  
 چلتا ہے کہ کس طرح سورجنا چھوٹا سا جانور رفتہ رفتہ سونڈ والا بہت بڑا  
 ہاتھی بن گیا۔ جو شکی کا سب سے بڑا دودھ پلانے والا جانور ہے۔ چنانچہ  
 یہ ترقی ایک سڑک کی مانند ہے جس سے کئی پکڑنڈیاں (دھرا دھرا چھوٹی گلیں)  
 ہیں۔ گو یہ راستہ میں بل کھاتی ہوئی کہیں سے تنگ اور کہیں سے  
 کشادہ ہوتی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ارتقائی سڑک نہ کہیں راستہ  
 میں ٹوٹی ہے اور نہ کہیں گم ہوئی ہے۔ بلکہ سیدھا منزل مقصود  
 تک پہنچا دیتی ہے۔

یہ سلسلہ ارتقاء ہے جس کی مدد سے ہم جانداروں کی ترقی و تہذیب کو دیکھ سکتے ہیں۔



## ریڑھ دار جانور — Vertebrates

اب تک ہم نے جتنے بھی جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ سب ریڑھ دار جانور کہلاتے ہیں۔ انسان سے لے کر مچھلی تک سب جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہی وہ ہڈیوں کا ستون ہے جس کے سہارے جسم کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا ستون اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس میں نسون کے جال کا ایک سلسلہ سا پھیلا ہوتا ہے جن کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے ان نسون کے جال کو حرام مغز کہتے ہیں۔ حرام مغز سے نسون کی شاخیں سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جنکی وجہ سے جی جسم کے تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں نہیں یا اعضاء نار برقی کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور انہی کے ذریعہ دماغ جسم کے ہر حصہ میں حکم بھیجتا ہے۔ چٹائی کتابوں میں سب سے پہلا ریڑھ دار جانور مچھلی کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اور ان سے بھی پڑائی چٹانوں میں ایسے جانوروں کے نشانات ملتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کسی ایسے ادنیٰ جانور سے نکلی ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی کس طرح ریڑھ دار جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔

## حیرت انگیز لیس لیٹ (Lancelet)

ہر ت عرصہ تک کوئی بھی اس گتھی کو سلجھانہ سکا۔ بے ریڑھ کے اور ریڑھ دار جانوروں کے درمیان کی کڑی کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا لیکن کوشش و جستجو سے وہ کڑی بھی مل گئی۔ گرم اور معتدل ممالک میں سمندر کے

کنارے ریت میں ایک جانور رہتا ہے جسے لینس لیٹ کہتے ہیں۔ یہ جانور عام طور پر ایک سے دو انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ اُس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ بلکہ پیچ تو یہ ہے کہ اُس میں ہڈی ہوتی ہی نہیں۔ مگر ریڑھ کی ہڈی کی بجائے کڑی (Cartilage or girdle) یعنی نرم ہڈی کی ایک ڈوری ایک سر سے دوسرے سر تک ہوتی ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے پنسل میں سیبہ ہوتا ہے۔ لینس لیٹ کی یہ نرم ہڈی کی ڈوری ریڑھ کی ہڈی کی ابتدا ہے۔ کڑی کی ڈوری کو ریڑھ کی ہڈی کی ابتدا کیوں کہا جاتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ کو سی سکورٹ (Sea Squirt) سے بہت مدد ملے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو سمندر کے کنارے چٹانوں سے چپکا ہوا پایا جاتا ہے۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی۔ مگر اس کے بچوں میں لینس لیٹ کی طرح کڑی کی ڈوری ہوتی ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی پہاڑی یا چٹان سے چپک جاتے ہیں۔ اور اُن کی کڑی کی ڈوری بھی غائب ہو جاتی ہے۔ (دیکھو نقشہ صفحہ ۱۱۲)

سی سکورٹ (Sea Squirt) کے بچے مینڈک کے بچوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اور انھیں دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ بڑے ہو کر مینڈک ہی کی قسم کے جانور بنیں گے۔ مندرجہ ذیل نقشہ میں دونوں کے بچوں کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں کے بڑے بڑے سر اور لمبی لمبی ڈیں ہیں۔ دونوں کی پشت میں نرم ہڈی یعنی کڑی کی ڈوری موجود ہے۔

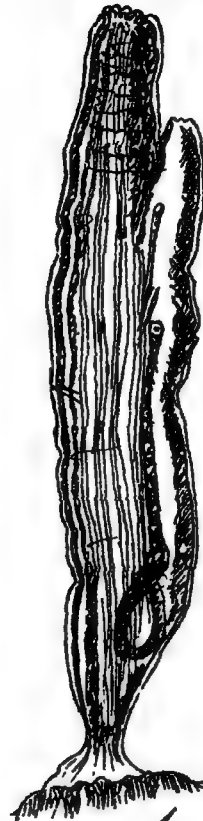
(دیکھو نقشہ برصغیر صفحہ ۱۱۳)





لینس لیٹ

یہ چھوٹا سا جاندار ریڑھ دار اور بے ریڑھ  
کے جانداروں کے درمیان ایک کڑی ہے  
یہ خوب تر جانور کے اندر فی حصہ کی ہے اس میں  
لیٹر ریڑھ کی ہڈی کی ابتدا کو ظاہر کرتی ہے۔

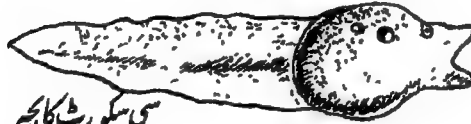


سی سکورت

اس جانور میں ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی  
اس کے باوجود اس پنچوں میں ہینڈل کے پنچوں کی  
طرح ریڑھ کی ہڈی سی، موتی جو جوڑے  
ہونے پر بالکل معدوم ہو جاتی ہے۔



مینڈک کا بچہ



سی سکورٹ کا بچہ

مینڈک اور سی سکورٹ دونوں کے بچے شروع میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن سی سکورٹ تو بے ریرٹھ کے جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ مینڈک کے بچہ میں ریرٹھ کی بڑی بخوبی نشوونما پاتی ہے۔  
اس سے ظاہر ہے کہ بے ریرٹھ کے اور ریرٹھ دار جانوروں میں بہت بڑا فرق نہیں ہے۔

## سیپ دار مچھلی یا خولدار جانور Shell Fish

جب ہم چٹانی کتابوں میں اُن جانوروں کے نشانات کا مطالعہ کرتے ہیں جو مچھلیوں سے پہلے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت تقریباً تمام جانور خولدار تھے۔ اس قسم کے جانور کے چاروں طرف ایک ہڈی کا خول سا ہوتا ہے۔ مگر بذات خود یہ بالکل ملائم اور گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی خولدار جانور کا اس کے خول میں سے نکال کر خوردبین کے ذریعہ معائنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور مچھلی کی نسبت بہت ادنیٰ اور سادہ ہے اس کے منہ کھانے کے لئے۔ پیٹ ہضم کرنے کے لئے اور ایک دوسرا راستہ فضلہ خارج کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں چٹانی کتابوں کے خولدار جانور موجودہ زمانے کے خولدار جانوروں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ جب ہم ان خولدار جانوروں کی دریا یا سمندر کے کنارے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے جاندار بھی ملتے ہیں جن کا چٹانی کتابوں میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کیچوے کو لیں۔

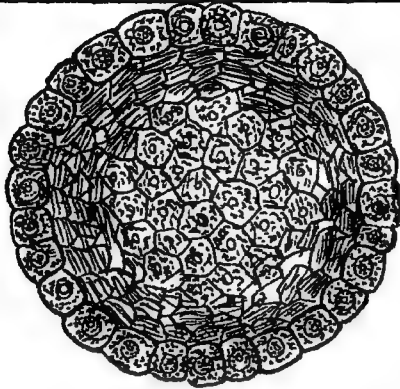
## کیچو اور کیچو مچھلی

کیچوے میں نہ کسی قسم کی سختی ہوتی ہے اور نہ ہڈی۔ مرجانے پر یہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چٹانی کتابوں میں کیچوے کی قسم کے جانوروں کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اس لئے کڑوڑوں برس پہلے کے کیچوے جیسے جانوروں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سائنس اور علم الطبیعی کی روست سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مچھلیاں ضرور کسی کیچوے جیسے جانور

سے ہی نکلی ہیں۔ سمندر کے کنارے کی گیلی مٹی میں ایک قسم کا کچھو اُلٹا ہے جسے گھنڈی دار کچھو کہتے ہیں۔ اس میں مچھلی کی طرح پکھڑے اور نیس لیٹ جیسی نرم ہڈی کی ڈوری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جانور ایک طرح سے آدھی مچھلی اور آدھا کچھو ہے۔ اس لحاظ سے ہم اسے کچھو مچھلی بھی کہتے ہیں۔ گھنڈی دار کچھوے اور دوسرے کچھوؤں کی مدد سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کچھو رفتہ رفتہ مچھلی میں تبدیل ہوا ہوگا۔ اور یہ معلوم کرنے کے لئے کچھو جیسے جاندار گت سیکھیں۔ میں پھر موجودہ زمانہ کے جانداروں ہی مدد لی گئی کہ کچھو کی شکل بالکل ایک لمبی سی انگلی کی مانند ہے۔ یہ منہ سے مٹی نکل لیتا ہے اور اس میں سے غذائی مادہ جذب لیتا ہے۔ مٹی چونکہ اس کے لئے بے کار چیز ہے اس لئے اس کو دوسری طرف سے خارج کر دیتا ہے۔

کچھوے کو نور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سے چوڑی نما چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے جڑنے سے بنا ہے۔ اور ہر جوڑے پر جڑنے والا نشان بھی صاف نظر آتا ہے۔ بالفرض کچھوے کے جسم کے کسی ایک جوڑے کو علیحدہ کر کے اس کے دونوں سروں کو بند کر دیں تو یہ ٹکڑا کچھوے سے بھی زیادہ سنا اس ادنی جانور کی مانند ہو جائیگا جسے ہم گیند ناجا نور کہتے ہیں۔ یہ جانور ایک تھنی سی گیند کی طرح ہے۔ اس میں ہضم کرنے کے لئے پیٹ تک بھی نہیں ہے۔ اس کا ہر حصہ خوراک نگہتا اور فضلہ پھینکتا ہے۔ یہ گیند ناجا نور اتنا چھوٹا ہے کہ آتش فشانی کی مدد سے ہی بنی ہوئی نظر آ سکتا ہے۔ مگر اس جانور کو خوردین کے ذریعہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کئی گاڑیوں اور انجن کے جڑنے سے ریل گاڑی بنتی ہے۔ اور ہر گاڑی میں بھی کئی حصے ہوتے ہیں اسی طرح یہ تنقہا سا جانور بھی ہزاروں ... چھوٹے چھوٹے زندہ جانداروں کے آپس میں جڑنے سے ہی بنا ہے۔ (۱)

چھوٹے سے چھوٹے جانداروں کو ہم سیل cell کہتے ہیں۔



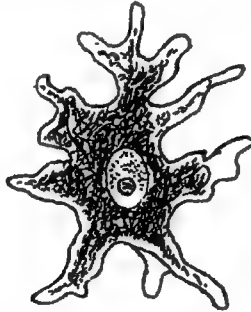
گیند نما جانور :- یہ جانور سیلوں کی ایک گیند سی ہے۔ اسے یہاں پر سچ میں سے کاٹ کر اور اُس کے اہل قدر سے بہت بڑا کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ سیلوں کی بناوٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

### سیل - (کیسہ) (Cell)

سیل کے لفظی معنی کوٹھڑی کے ہیں۔ سیل کا خوردبین سے بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لعابدار زندہ مادہ Protoplasm سے بنا ہوا ہے۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر سیل بذات خود اکیلا زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ خود ہی اپنی خوراک حاصل کرتا۔ ہضم کرتا اور فضلہ پھینکتا ہے۔ چنانچہ یہ گیند نما جانداران زندہ سیلوں کا صرف ایک مجموعہ ہی ہے۔

ظاہر ہے کہ سیلوں کا مجموعہ گیند نما جانور سے اکیلا ایک زندہ سیل زیادہ

سادہ ہے۔ اگر ہم خوردبین Microscope کی مدد سے کسی جوہر کے پانی کو بغور دیکھیں تو ہمیں سینکڑوں زندہ سیل تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو تنہا ہی زندگی کے تمام افعال پورے کرتے ہیں۔ ہم اس ایک سیل والے عجیب و غریب شخص سے جاندار کی تصویر دیتے ہیں۔ اسے ہم ایبیا Amœba کہتے ہیں۔ یہ تصویر اس جاندار کے قد سے بہت بڑی کر کے دکھائی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ورنہ اس جانور کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ یہ خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا۔



ایبیا

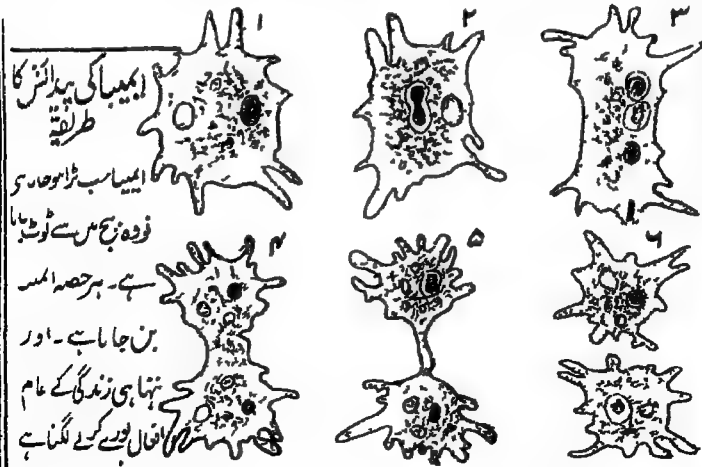
دنیا کے سب سادہ اور ادنیٰ جانوروں میں سے ایک :

## سب سے ادنیٰ جانور

ایبیا کی تصویر دیکھ کر شاید آپ کہیں کہ اس کی تو کوئی ٹانگیں ہیں۔ لیکن یہ ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ اس کے جسم کے حصے ہیں جو یہ پانی میں آگے بڑھنے۔ یا خوراک کو پکڑنے کے لئے ادھر ادھر بڑھاتا رہتا ہے۔ ٹانگیں۔ ہاتھ۔ پیٹ وغیرہ سب اسی میں ہی ہیں۔ کیونکہ ایبیا جسم کے ہر حصہ سے خوراک نگلی سکتا

ہے۔ ضرورت کے مطابق جسم کے ہر حصہ کو ٹانگ کی صورت میں آگے بڑھا سکتا اور مختلف ٹیکسٹس بدل سکتا ہے۔ یہ جاندار جس کے اندر بیضوی شکل کا ایک نشان *muscle* نظر آتا ہے صرف ایک سیل ہی ہے۔ اور یہ نشان ہی اس کی زندگی کا مرکز ہے۔ گیند نما جانور انہی سیلوں کے آپس میں چڑھانے سے بنا ہوا ہے۔ ایمبیا ڈینڈ کے سبب ادنیٰ اور سادہ جانوروں میں سے ایک ہے۔ ایک سیل سے سیلوں کا مجموعہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور جب ہم ایمبیا کے بارے میں اور زیادہ جان جائیں گے تو ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔

ایمبیا نہ پودوں کی طرح بیج دیتا ہے اور نہ مرغی کی طرح انڈے ! برسوں خوردبین نے ہوئے آپ ایمبیا کے بچوں کی تلاش کر تے رہیں تو جی آپ انہیں کبھی دیکھ نہ سکیں گے۔ مگر تھوڑی سی محنت سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایمبیا سے دوسرا ایمبیا کیسے پیدا ہوتا ہے۔



جب ایمبیا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم درمیان میں سے پٹلا ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر کار ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب دونوں حصوں میں سے ہر حصہ ایک پورا ایمبیا ہے۔ ہر حصہ خوراک کھاتا۔ ہضم کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بھی زیادہ بڑا ہو کر اپنی باری میں دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے ایمبیا کی افزائش ہوتی ہے۔ ایک سے دو۔ دو سے چار۔ اور چار سے آٹھ ہوتے ہوتے کچھ ہی عرصہ میں ایک ایمبیا سے ہزاروں ایمبیا بن جاتے ہیں۔ یہی ایمبیا اگر دو حصوں میں علیحدہ ہونے کی بجائے آپس میں جڑتے جائیں تو رفتہ رفتہ ایمبیوں کا ایک بنڈل بن جائے گا۔ جسے ہم گیند نما جانور کہہ سکتے ہیں۔

## انسان بھی سیلوں ہی کا مجموعہ ہے

اب آپ نے جب سیل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں تو ہم آپ کو اس کے متعلق چند باتیں اور بھی بتانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انسانی جسم کے کسی حصے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اس کو خوردبین کے ذریعہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ٹکڑا بھی لاکھوں سیلوں کے آپس میں جڑنے سے بنا ہے۔ مگر جسم کی مختلف ساختوں کے سیل ایک دوسرے سے شکل اور بناوٹ میں بے انتہا مختلف ہیں یعنی گوشت۔ پوست۔ ہڈی۔ اور بال وغیرہ کے سیل آپس میں نہیں ملتے لیکن وہ ہیں سب سیل ہی۔ اس لئے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ تمام انسان زندہ سیلوں کے بنے ہوئے پتیلے ہی ہیں۔

ہر جانور کی بھی یہی صورت ہے ہر جانور بھی سیلوں کا ایک بنڈل ہے  
ہر پودے کا بھی یہی حال ہے ہر پودہ بھی سیلوں کا ایک بنڈل ہے



اس سے ثابت ہوا کہ ہر جاندار محض سیلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ سیلوں کی مختلف بناؤں اور ترکیب و ترتیب کی وجہ ہی سے یہ طرح طرح کی شکل و صورت نظر آتی ہیں۔ اب ہم اس سوال کا جواب کہ تمام جانداروں کا سب سے پہلا بزرگ کون تھا، دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام جاندار سیلوں کا مجموعہ ہیں۔ دنیا میں سیل ہی سب سے سادہ اور ادنیٰ جاندار ہے۔ یہ اکیلا سیل بڑھتے بڑھتے سیلوں کے مجموعہ والے جانور (مثلاً گیند نما جانور) میں تبدیل ہو گیا۔ سیلوں کا بنڈل رفتہ رفتہ پھیلی کی صورت میں بدل گیا۔ پھیلی دو عنصر یوں ہیں۔ دو عنصری جانور ریگنے والوں میں۔ ریگنے والے دودھ پلانے والوں میں دودھ والے بے دُمے بندریں۔ بے دُمے بندر انسانی بندر میں۔ اور انسانی بندر انسان میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں تمام جانداروں کی ابتداء ایک سیل سے ہوئی ہے۔ اور وہ سیل کہاں سے آیا؟ یہ وہ پہلی ہے جس کا حل ابھی تک انسان دریافت نہیں کر سکا۔

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ جانداروں کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ میر کا تنا ہوتا ہے۔ اُس تنے سے شاخ و در شاخ پھوٹتی جاتی ہیں۔ اُن شاخوں میں سے پھول اور پتے نکلتے ہیں۔ یہی حال جانداروں کا بھی ہے۔ شروع میں ایک ہی قسم کے جاندار تھے۔ بعد میں افزائش نسل حالات اور ضرورت کے مطابق اُن میں تبدیلیاں ہو کر طرح طرح کے جاندار بنتے گئے۔ جس طرح پتوں، پھولوں اور شاخوں کی زندگی کا ذریعہ درخت کا تنا اور جڑیں ہیں اُسی طرح تمام جانداروں کی زندگی کا سرچشمہ بھی ایک ہی ہے۔

دیکھو نقشہ شجر حیات صفحہ ۱۲۱



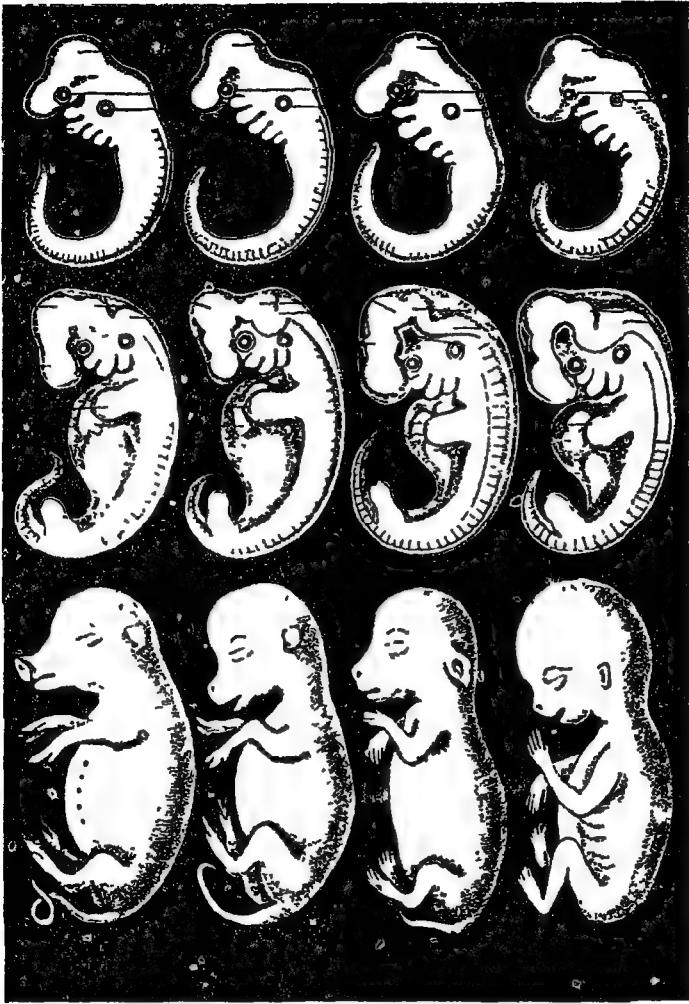
## پودوں کے متعلق دو باتیں

جانوروں ہی کی طرح پودوں کا بھی وکاس ہوا ہے۔ اتنا اشارہ کافی ہے کہ جس طرح ایک جانور سے کئی قسم کے جانور پیدا ہوئے ہیں اُسی طرح ایک پودے سے مختلف انواع و اقسام کے پودے نکل آئے اگر اعلیٰ پودوں سے ادنیٰ پودوں کی طرف چلیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پودے بتدریج سادہ تر ہوتے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے ادنیٰ پودے بھی موجود ہیں جو محض سیلوں کی جڑی ہوئی تاریں سی دکھائی دیتی ہیں۔ جو پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔ ان کی کوئی جڑ ہی نہیں۔ پانی جدھر چاہے بہا کر لے جاسکتا ہے۔ ان تار نما پودوں سے بھی اور ایسے ادنیٰ پودے ملتے ہیں جنہیں دھیکر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نباتات ہیں۔ برسات کے زمانہ میں گیلی لکڑی پر سفید سفید رواں سا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ رُوئیں باریک باریک جاندار ہیں جو پانی کے ایمبیا کی طرح بڑھتے ہیں۔ لیکن پودے کی شکل بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے انہیں نہ جانور کہا جاسکتا ہے اور نہ پودا۔ بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے زندہ نقطے سے ہوتے ہیں جو پودے اور جانور دونوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے حتیٰ الامکان قانون ارتقاء کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہ شک ہو کہ ایک چھوٹے سے سیل سے اتنے مختلف قسم کے جانور اور پودے کیسے ترقی کر سکتے ہیں تو برگرد کے بیج اور مرغی کے انڈے کا مطالعہ کریں۔

برگد کا ننھا سا بیج جو ایک سیل ہے زمین میں دبا دیا جائے تو وہ سیل چند سالوں میں ہی اربوں سیلوں کا مجموعہ بن کر برگد جیسے عظیم الشان بوخت

کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ مرغی  
انڈا مرغی ہی ہے۔ انڈے کو تو رک زردی کو بنور دیکھنے سے اس پر کسی وجہ  
ایک نہایت باریک سیاہ نشان نظر آئے گا۔ یہی وہ زندہ سیل ہے جو بڑھکر  
مرغی بن جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی اور زردی سب اس سیل کی خوراک ہیں  
جو انڈے کے اندر سیل کے بڑھنے اور پرورش پانے کے لئے قدرت نے  
تہیہ کیا ہے۔ مرغی انڈا دینے کے بعد جب اس پڑھکر گرمی پہنچاتی ہے تو انڈے  
میں جو سیل ہے وہ ایمبیا کی طرح ایک سے دو اور دو سے چار ہو کر بڑھنے  
لگتا ہے۔ اور اپنی خوراک انڈے میں موجود غذا سے حاصل کرتا رہتا ہے۔  
یہ سیل ابتدا سے لے کر چوزہ بننے تک کئی درجات سے گذرتا ہے شروع  
میں اس ایک سیل سے کئی سیل بڑھ کر ایک تھیلی سی بن جاتے ہیں تھیلی کے ایک  
سرے سے دماغ اور ریڑھ کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اور درمیان میں  
پیٹ کے اعضا کا نظام بننے لگتا ہے۔ لیکن اس ابتدائی درجہ میں اس کے  
گلے کے پاس مچھلیوں جیسے گلچٹروں کی درزیں دکھائی دیتی ہیں۔ مرغی کے  
بچے کے یہ گلچٹرے ہیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھی پرندوں  
کے آبا و اجداد بھی پانی میں رہنے والے اور گلچٹروں سے سانس لینے والے  
جاندار تھے۔ اس کے بعد سیلوں کے متواتر بڑھتے جانے سے بچہ جب  
اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شکل ہو پھرینگنے والے جانوروں کے بچوں سے  
ملنے لگتی ہے۔ جب یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو آخر کار وہ واحد سیل بڑھ کر  
سیلوں کا مجموعہ بن کر چوزہ کی شکل میں انڈے سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ طرح  
تمام انڈہ دینے والے جانوروں کے انڈوں میں بھی ایک سیل سے ہی بڑھکر  
بچہ بن جاتا ہے۔ یہی حال ان جانوروں کا بھی ہے جو انڈے کی بجائے

بچہ دیتے ہیں۔ حمل میں ایک سیل سے بڑھتے بڑھتے اور کئی تبدیلیوں سے  
 گذرتے ہوئے جب بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے۔ بندر اور  
 دوسرے دودھ پلانے والے جانوروں کی حالت حمل میں موجود تبدیلیاں شروع  
 سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہیں بالکل ویسی ہی تبدیلیاں انسانی حمل  
 میں بھی ہوتی ہیں۔ دوسرے جانداروں کی طرح انسانی حمل کی ابتدا بھی ایچ  
 کے ایک سو بیویں حصہ کے قد کے سیل سے ہی ہوتی ہے۔ یہی انسانی  
 سیل ایک سے دو اور دو سے چار ہو کر انسانی بچہ بن جاتا ہے۔ انسانی  
 حمل میں بھی ایک وقت میں بچہ کے تمام اعضا مچھلی سے ملنے لگتے ہیں گلے  
 کے پاس گلچھڑے اور ان کی درزیں تک صاف نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد  
 سلسلہ وار دو غصری جانور *amphibian* بننے والے جانوروں  
 اور پرندوں سے ملتی جلتی شکلوں سے گذر کر جنین (بچہ) پچھلی ذات کے  
 دودھ پلانے والے جانوروں کے جنین کے مشابہہ ہوتا جاتا ہے۔ اور وضع  
 حمل سے کچھ ہی عرصہ پہلے اُس میں انسانی امتیاز آتا ہے۔ اس درجہ میں  
 بھی اس پر چند ایسے نشانات پائے جاتے ہیں جو انسان کے آبا و اجداد کی طرف  
 اشارہ کرتے ہیں بچہ پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اس کے تمام جسم پر پندریکی  
 طرح بالوں کا رُوں ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی وہ بندر کی طرح  
 کسی ڈنڈے کو اپنے پیچوں سے پکڑ کر ٹنگ سکتا ہو انسان اور دوسرے جانوروں  
 کے جنین شروع شروع میں ایک دوسرے سے از حد ملتے جلتے ہیں۔ اگر  
 ابتدائی درجہ کے سب جانوروں کے جنین کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو  
 تجربہ کار سے تجربہ کار علم جنین *embryology* کا ماہر مشکل سے  
 یہ بتا سکے گا کہ انسان کا جنین کون سا ہے۔ اور مچھلی کا کون سا۔



سُور: گائے جَرگوش اور انسان کے زمانہ حمل میں جنین کی مختلف شکلیں۔ دیکھیے  
مختلف جانوروں کے جنین آپس میں کتنے ملتے ہیں



## نشانی اعضاء Vestigial Organs

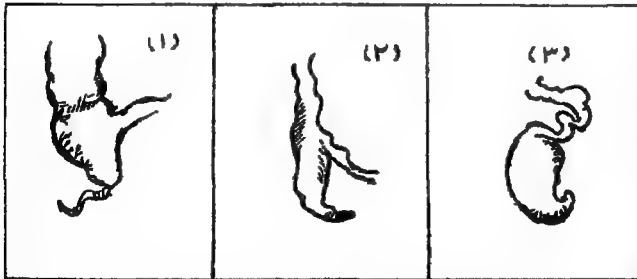
زندگی کی لڑائی میں جانداروں کو مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کو قائم رکھنے کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ انسان کے بقا کے لئے جانوروں کی جیب کو فی نوع یا قسم اپنے موافق ماحول سے نکالنے کے حالات کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ ان کے بعض اعضا ان نئے حالات میں کارآمد ثابت نہ ہوں اور ان کی ضرورت نہ رہے۔ اس کے برعکس شاید انھیں ایسے اعضاء کی ضرورت پڑ جائے جو ان کے پاس نہیں ہیں۔

گو یہ بات صحیح ہے کہ جاندار ضرورت کے مطابق غیر ضروری اعضاء کو ایسے اعضاء کی شکل میں بدل سکتے ہیں جن کی انھیں نئے حالات میں ضرورت ہو لیکن عام قدرتی ہول یہ ہے کہ جسم کے جن اعضاء کا استعمال نہیں ہوتا وہ رفتہ رفتہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بے کار اعضاء میں قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر وہ لگاتار بے کار ہی رہیں تو وہ نہ صرف ضعیف اور کمزور ہی ہو جاتے ہیں بلکہ کسی پشتوں کے بعد بالکل ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کی لالہ اندیشا لیں ہیں۔ سانپ کے جسم سے ٹانگوں کا ممدوم ہو جانا اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے برعکس کسی عضو سے متواتر کام لیا جائے تو وہ رفتہ رفتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور کئی پشتوں کے بعد تو اس کا اثر نمایاں طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ان گائیوں کے تھن بہت بڑھ جاتے ہیں جن کا دودھ دوبا جاتا ہے۔ اور وہ گائیں جن کا دودھ نہیں دوبا جاتا ان کے تھن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ جانوروں میں سینکڑوں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں بے کار اعضاء ابھی تک ٹھیکری اور کمزور حالت میں موجود ہیں۔ یہی اعضاء ان موجودہ جانوروں کے بزرگوں میں بخوبی نمایاں اور مضبوط تھے



جن سے کہ وہ کام لیتے تھے۔ مگر حالات کے بدل جانے کے باعث وہ اعضا اب اُن کے لئے مختص بنے کار ہیں۔ اس لئے رفتہ رفتہ ان کے حجم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے اعضا کو ہم نشانی اعضا (Vestigial Organs) کہتے ہیں۔

نشانی عضوی سب سے عمدہ مثال انسان میں زائیدہ (appendix) کا موجود ہونا ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں کے اعضا پر انضمام کو شروع سے آخر تک دیکھا جائے تو اُن میں مری۔ معدہ۔ آنتیں وغیرہ کئی الگ الگ حصے نظر آئیں گے آنتوں کے دو حصے ہیں۔ چھوٹی آنتیں۔ اور بڑی آنتیں۔ جہاں چھوٹی آنتیں ختم ہو کر بڑی آنتیں شروع ہوتی ہیں وہاں ایک طرف بند منہ والی ایک فیصلی سی لگی ہوئی ہے جسے زائیدہ (appendix) کہتے ہیں۔ انسانی جسم کا یہ وہ بے کار عضو ہے جسے درم زائیدہ (appendix) کی حالت میں آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے۔



(۱) انسان۔ (۲) بندر۔ اور (۳) چوہے میں زائیدہ کی تشکیلات

انسان کو چھوڑ کر دوسرے دو وہ پلانے والے جانوروں کے لئے یہ عضو نہایت ہی کارآمد ہے۔ معدہ کی طرح اس میں بھی کھانا ہضم اور جذب ہوتا ہے۔ چوہے میں یہ زائیدہ معدہ کے برابر ہی بڑا ہے لیکن انسان کے جسم میں اس کی بہت کمزور حالت ہے (مکمل ہے کہ انسان کے دو پاؤں کے بل کھڑا ہونے کی وجہ سے اس پر ایسا اثر پڑا ہو) بیماری پیدا کرنے کے ہوا اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ نہ ہی یہ غذا کے ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بیماریاں اسی قسم کے کسی اور پھل کی گٹھلی اگر چنانچہ نکل لی جائے تو بعض اوقات گٹھلی کا اس پھلی میں اٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس جگہ سوزش اور ورم ہو کر اکثر انسان مر جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عضو انسان میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بھیک اسی طرح جس طرح سانپ کی ٹانگیں اور برندوں کے بانوؤں پر سے بچے ختم ہو گئے۔

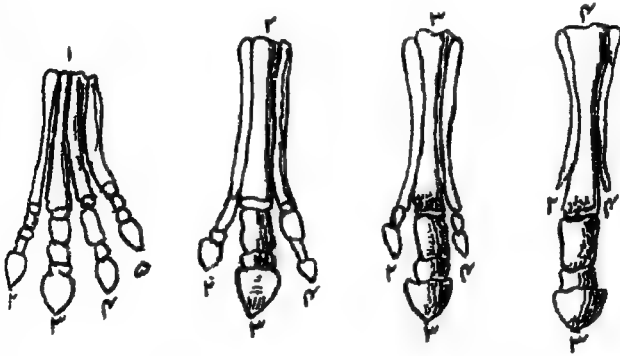
ہست سے دو وہ پلانے والے جانوروں کے پاؤں پر نشانی انگلیاں پائی جاتی ہیں۔ گائے کے ہر پاؤں پر دو انگلیاں ایسی ہیں جن کا کوئی کام نہیں یہ انگلیاں گائے کے کھڑکی کی طرف دیکھی جاسکتی ہیں



بھیڑ بکری۔ سورا و سرن میں بھی اسی طرح دؤ۔ دؤ  
نشانی انگلیاں ہر پنجہ پر موجود ہیں۔ کتے کے اگلے  
دونوں پاؤں پر بھی ایک ایک نشانی انگلی موجود ہے جو  
کبھی زمین پر نہیں ٹھکتی۔ ابتدائی دودھ پلانے والے  
جانوروں کے (جن سے موجودہ تمام نسلیں نکلی ہیں)

ہر پنجہ میں پانچ پانچ انگلیاں تھیں۔ بعض دودھ پلانے والے جانوروں میں اب تک انہی کی طرح پانچ پانچ انگلیاں پائی جاتی ہیں۔ بندر اور ہاتھی اس کی

مثال ہیں۔ مگر زیادہ تر ان میں بعض کی ایک اور بعض کی اس سے زیادہ انگلیاں  
ہر پنجہ میں سے کم ہو گئی ہیں۔ گائے کی قسم کے جانوروں میں تین انگلیاں  
کم ہو گئی ہیں اور دو باقی بچی ہیں۔ گھوڑے میں چار کم ہو گئی ہیں۔ اور صرف  
ایک ہی پنجہ رہی ہے۔ لیکن ان تمام جانوروں میں غائب شدہ انگلیوں  
کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔



گھوڑے کی نشانی انگلیاں :- لاتعداد عمر میں پانچ انگلیوں والے لومڑی جتنے  
گھوڑے کے پاؤں کے ارتقاء کی داستان۔ اب صرف گھوڑے کے ٹم کے علاوہ  
دو انگلیاں نشانی حالت میں موجود ہیں۔ دیکھو نمبر۔

انسان اور دوسرے اعلیٰ طبقے کے جانوروں میں ایک فرق یہ بھی ہے  
کہ انسان کے جسم پر بہت کم بال ہوتے ہیں۔ مگر جسم کے زیادہ تر حصہ پر  
بالوں کا باریک باریک رُواں ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض آدمیوں  
کے جسم پر زیادہ بال ہوتے ہیں۔ ایسے بھی آدمی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے

تمام جسم پر کھنہ بال ہوتے ہیں کئی خاندان ایسے ہیں کہ جن میں مردوں کی برہمنی کے بال چمپا ندری کی بھوؤں کے بالوں کی مانند بڑے لمبے ہوتے ہیں بعض کے کندھوں پر تو بعض کے کانوں پر لمبے لمبے بال نکل آتے ہیں کبھی کبھی ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے تمام جسم پر بندروں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جسم کے یہ بال اس بات کا نشان ہیں کہ کبھی انسان کے آبا و اجداد کے جسم بھی دوسرے جانوروں کی طرح بالکل بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔

بچہ کے پیدا ہوتے ہی اگر اُس کے ہاتھ میں کوئی تپلا سا ڈنڈا تھا دیا جائے تو بچہ اس کو ایسی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ اُس سے لٹک کر وہ اپنے سارے جسم کا بوجھ کچھ منٹوں تک سنبھال سکتا ہے۔ بندریا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی ماں کے پیٹ سے ٹٹکتے ہوئے جس نے دیکھا ہو گا وہ انسانی بچہ میں اس قسم کی طاقت کو دیکھ کر ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ انسان کے آبا و اجداد بندر جیسے جاندار ہی تھے۔ درختوں پر رہنے والے جانداروں کے بچوں میں ایسی طاقت نہ ہو تو ان کا گزارہ ہونا نہایت مشکل ہے۔ بلکہ ناممکن ہے۔ بندروں سے وکاس پا کر انسان کے درجہ کو پہنچے ہوئے جانداروں کے ہاتھوں کے پٹھوں میں اس قسم کی قوت غیر ضروری ہے اس لئے یہ پٹھے رفتہ رفتہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پٹھے پیدا ہونے کے بعد ابستہ ہوتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور جب کچھ دو برس کا ہو جاتا ہے تو یہ پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ پیدا ہوتے ہی اپنے جسم کا تمام وزن ڈنڈے کو کھڑک کر کچھ منٹ تک ٹٹک سکتا تھا وہی دو برس کے بعد کچھ سیکنڈوں تک بھی نہیں ٹٹک سکتا عقل دار آدمی | انسانی جہیز میں سب سے آخر کی داڑھی عقل دار آدمی

کے نام سے مشہور ہیں۔ اس سلسلہ میں انسان کا بے دُمے بندروں سے مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انسان کی یہ وارٹھیں بہت گہری ہوتی حالت میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان وارٹھوں سے انسان نے صدیوں سے کوئی کام نہیں کیا۔ کیونکہ بندر اور بن مانس کی طرح انسان کچے سخت پھل اور جڑیں وغیرہ نہیں کھاتا نیز آگ پر پکائی ہوئی غذا کو چبانے کے لئے ان وارٹھوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گوریلہ کی یہ وارٹھیں بہت مضبوط اور ٹوکیلی ہوتی ہیں۔ اور دوسری وارٹھوں کے ساتھ ہی نکل آتی ہیں۔ وحشیوں میں یہ پھین کے آخر میں نکلتی ہیں۔ لیکن تہذیب یافتہ قوموں میں یہ جوانی میں ہی نکلتی ہیں۔ کئی آدمی ایسے بھی ہیں جن کی یہ وارٹھیں بالکل نکلتی نہیں چنانچہ یہ وارٹھیں بھی انسان میں اب نشانی حالت میں ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ نکلنا ہی بند ہو جائیں گی۔

**دُمدار آدمی** | کبھی کبھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی دُم ہوتی ہے۔ یونان کے ایک مشہور ڈاکٹر سرجن

جنرل برنرڈ آرن سٹائن (Surgeon General - Bernard Ornstein) نے اس مضمون پر ایک بالقصہ کتاب شائع کی ہے جس میں سے چند قصا ویر ہم یہاں دیتے ہیں۔ دُمدار جانوروں کے جسم کی بناوٹ کا معائنہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری گڑھے سے دُم شروع ہوتی ہے اس آخری گڑھے کا نام ڈھڈی کی ہڈی (Oscocypoc) ہے۔ اگر انسان خاص طریقے سے پیدا ہوتا یعنی ادنیٰ جانوروں سے اس کا ارتقا نہ ہوا ہوتا تو انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈھڈی کی ہڈی کی موجودگی



## دۇدارانسان

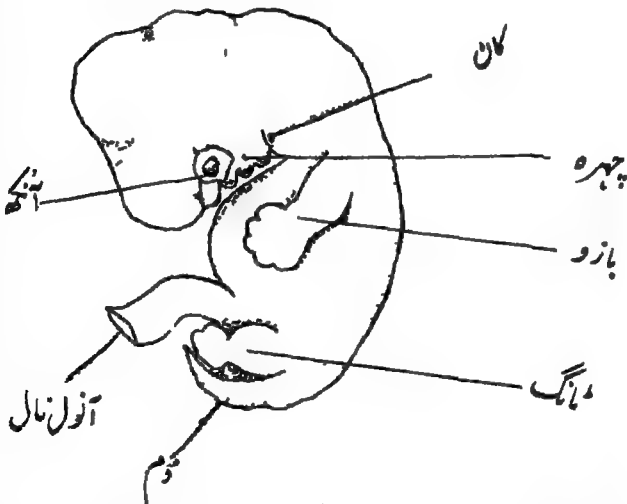
كەبۇر مەنەنكە مەنەنكە ۱۳۰



اس تصویر سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گا کہ اُس وقت جبکہ انسانی بندر انسانی شکل میں تبدیل  
 ہو رہے تھے تو انہیں شکوک و شبہات کی صورت میں یہ تصویر انسانی بندر کو فاسلز کو دیکھ کر بنانی پڑی ہو

تصویر متعلقہ مقسوم صفحہ ۹۱

نہ ہونا چاہیے تھی۔ لیکن انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں بھی یہ ہڈی موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دُم کو ہلانے والے پٹھے بھی اس ہڈی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس ہڈی اور پٹھوں کو دیکھ کر ہمیں اندر ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ دُم والے جانداروں سے ہی انسان کا وکاس ہوا ہے۔ اگرچہ انسان میں جسم سے باہر نکلی ہوئی دُم موجود نہیں ہے جب بھی جسم کے اندر دُم کی نشانی ہڈی Vestigial Bone مع دُم ہلانے والے پٹھوں کے اب بھی موجود ہے۔



انسانی دُم :- انسانی جنین میں ڈھڈی کی ہڈی کی صورت۔ انسانی دُم کا فقط یہی حصہ اب نشانی عضو کی شکل میں موجود رہتا ہے۔



## مذہب کی ابتدا

پچھلے ابواب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ دُنیا اور انسان کا ظہور عقل کل کے قانون ارتقاء کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اسی طرح انسانی نسل کی ابتدا سے لے کر اب تک کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے زندگی کے ہر پہلو میں رفتہ رفتہ ہی ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے موجودہ حالت تک ترقی کی ہے۔ وہ کبھی غاروں میں رہتا تھا۔ پھر اس نے گھاس بھوس کی جھونپڑیاں بنانا سیکھیں۔ ان ادنیٰ حالات سے ترقی کرتے کرتے آج وہ دن ہے کہ اسے ستر ستر منزلہ عالی شان محل تعمیر کرنے کا فخر حاصل ہے۔ انسان کی سب سے پہلی پوشاک گھاس۔ پتے اور کھالیں تھیں۔ اور اس پوشاک سے ترقی کرتے ہوئے۔ عمل۔ پشمینہ۔ پلس جیسے کپڑوں کا واس ہو گیا۔ ابتدا میں انسان پھل۔ پھول اور کچا گوشت ہی کھاتا تھا۔ کیونکہ وہ آگ کا استعمال نہیں جانتا تھا۔ انسانی ترقی کی تاریخ میں آگ کا استعمال بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ انسانی تہذیب و تمدن انھما بڑی حد تک آگ کے استعمال پر ہی ہے۔

اسی طرح زندگی کے ہر شعبہ میں انسان نے ابتدائی ادنیٰ حالات سے ہی ترقی کی ہے۔ آج ہم شروع زمانہ کے وحشیوں اور موجودہ انسان کے طرزِ رہائش۔ طریقہ بار برداری۔ حملہ فہون امن و جنگ۔ غرض کہ ہر چیز میں زمین و آسمان کا فرق دیکھتے ہیں۔ دیگر تمام باتوں کی طرح ہماری زبان بھی نہایت

ہی ادنیٰ صورت سے موجودہ حالت تک پہنچی ہے۔ زبان کی تاریخ سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہر ملک و قوم کی زبان زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ اور نئی نئی صورتیں بھی اختیار کرتی رہی ہے۔ صرف حروف تہجی بنانے میں انسان کو ہزاروں برس کا عرصہ لگ گیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا انسان سے تعلق ہے خواہ وہ تہذیب ہو یا تمدن۔ زبان ہو یا مذہب سب ابتدائی ادنیٰ حالات سے ہی ترقی کر کے موجودہ کمال کو پہنچے ہیں۔ یہاں پر بعض دوست کہیں گے کہ کیا مذہب بھی دوسری چیزوں کی طرح ترقی کر سکتا ہے؟ مذہب تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ کہنا کہ مذہب بھی ابتدائی ادنیٰ مذہب سے ہی ترقی کی ہے مذہب برباد کر دینا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ اگر مذہب بھی قانون ارتقار کے مطابق ادنیٰ حالات سے ترقی کرتا ہے تو کیا اُسے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی ذہنی اور تمدنی ترقی کے ساتھ ساتھ اور حالات کے مطابق ہی مذہب ترقی کی ہے تو اس صورت میں ہم عقل کل کے قوانین کی جو تمام کائنات میں یکساں جاری و ساری ہیں مطابقت کرتے ہیں۔

مذہب نے دنیا میں یا تو طبعی طور پر قانون ارتقار کے مطابق ہی بڑھا ہو گا۔ جیسا کہ تمام علوم و فنون۔ زبان اور تہذیب حتیٰ کہ خود انسان کا ظہور ہو ا ہے یا پھر یہ کسی زمانہ میں مجرے کی صورت میں یا کسی غیر قدرتی طریقہ پر کھجنت پیدا ہو گیا ہو گا۔ بالآخر مذہب مجرے کی صورت میں انسان پر نازل ہوا تھا۔ ایسی صورت میں جس میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ اور کس پر ہوا تھا؟ بعض تو اس کا جواب ویدوں کی صورت میں دیں گے۔ ویدوں کی قدامت وراثت کی شہادت اس کا ثبوت ہوں گے۔ کسی عیسائی سے پوچھو تو وہ انجیل کی طرف

اشارہ کر دیا۔ اور اسی عقیدت سے ایک پارسی زوراشٹر کی تحریروں کو ہی مذہب کی بنیاد قرار دے گا۔ اور اگر کسی مسلمان سے دریافت کرو تو وہ کہاں عقیدت سے قرآن ہی کو مذہب کا سرچشمہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا مگر ان سب کے دعووں سے کہ ان کی کتاب ہی مذہب کا سرچشمہ ہے یہیں پورا پورا اختلاف ہے۔ ہر دعویدار اپنی کتاب کو ہی سچا بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام کتابوں کو غلط ٹھہراتا ہے۔

اگر تم تعصب کو چھوڑ کر اس مسئلہ پر حقوڑا سا بھی غور کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ مذہب کی ابتدا کسی کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ کتاب خیالات کو ضرور محفوظ رکھ سکتی ہے مگر ان کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کسی بھی مذہب کی کتاب بہت پرانی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ انسان کی قدامت کو نہیں پہنچتی۔ ظاہر ہے کہ مذہب اتنی سے پرانی کتاب سے بھی پہلے موجود تھا۔ اہل میں مذہب انسان کی ذہنی کمزوری کا عکس ہے۔ جیسے جیسے ان کی ذہنی ترقی ہوتی گئی مذہب بھی ادنیٰ سے اعلیٰ ہوتا گیا۔ انسان کے ذہن پر عجائبات قدرت کے اثر ہی کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بغیر مدد کے اس کی زندہ رہنا مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی قوت ہے جو اس کی مالک ہے۔ اس لئے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک وحشی سے وحشی کو بھی خوف اور ہیبت سے پرستش کے طور پر سر جھکاٹے دیکھتے ہیں۔ گو یہ دوسری بات ہے کہ وہ کسی درشت یا پتھر کی ہی پوجا کر رہا ہو۔ یہ پتھر ہی اس کے بچوں جیسے خیالات میں ایک زبردست طاقت کے نشان کا درجہ رکھتا ہے۔ وحشی اور نیم وحشی لوگوں کا مذہب لازمی طور پر ادنیٰ اور توہمات سے پُر ہوتا ہے لیکن انسانی

ترقی کے ساتھ ساتھ مذہب بھی ترقی کرتا ہے۔ وہ جیسے جیسے عقل کل کی حقیقت کو سمجھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا مذہب بھی اعلیٰ اور ارفع ہوتا جاتا ہے۔

## مذہب کی عجیب باتیں

تاریخ عالم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے ساتھ نئے نئے مذہب بھی پیدا اور ختم ہوتے رہے ہیں قدیم مصریوں کی حکومت کے ساتھ ان کا مذہب بھی اب محض عہد ماضی کی یادگار رہ گیا ہے۔ بابلی۔ دراوڑی اور دوسرے قدیم مذہب کی جگہ نئے نئے مذہبوں نے لے لی ہے۔ اس وقت بھی طرح طرح کے مذہب پھیلے ہوئے ہیں۔ عیسائیت۔ اسلام۔ بدھ ازم۔ کنفیوشس اور ہندو جرم کے دینیائیں سب سے زیادہ پیر و نظر آتے ہیں۔ ہم نے صرف چند مشہور مذہب ہی کے نام لئے ہیں۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ مذہب اتنی تعداد میں ہیں کہ تمام عمر بھی ان کے مطالعہ میں صرف کر دی جائے تو بھی سب پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ سب مذہب کہاں سے آئے؟

شاید آپ کو یہ مضمون کچھ خشک سا معلوم ہو رہا ہو۔ مگر مذہب کی یہ کہانی از حد دلچسپ ہے۔ اس میں بہت سی عجیب و غریب باتوں کا ذکر ہے۔ جیسے یورپی لینڈ کے باشندے پتھر کے دیوتاؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ان کے گلے میں بندھی ہوئی رستی کو کھینچتے ہیں۔ بعض حصے نہایت ہی خوفناک اور درد انگیز بھی ہیں۔ مثلاً مذہبی تہواروں پر انسانی قربانی۔ سپین کے پادریوں کا کافروں کو شکنجوں میں کس کر جسم کے جوڑے کو

تو ذکر و کھ دے کر مارتا۔ اُن خوفناک و رنجور لڑائیوں کا بیان جو خدا اور مذہب کے نام پر ہوئیں۔  
 اب ہم یہ بتائیں گے کہ مذہب کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہو اور کچھ کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ مذہب کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بچے کی طرح پیدا ہو کر بڑھتا ہے کچھ عجیب انگیز ہو۔ جیسے عام طور پر یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ تمام پودے اور جانور ہمیشہ ایسے ہی چلے آئے ہیں اور وہ کبھی بدلتے نہیں اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جیسی حالت میں ہی ہمیشہ سے قائم آتا ہے۔ لیکن ہم وضع و طرح پر سمجھا چکے ہیں کہ پودے اور جانور سب آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور سب سب ایک ادنیٰ اور چھوٹے جاندار سے پیدا ہوئے ہیں۔ مذہب بھی اسی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ تمام مذاہب بھی ایک ادنیٰ قسم کے مذہب سے ہی نکلے ہیں۔

## سب سے پہلا مذہب کیا تھا؟

آج سے تقریباً چالیس ہزار ۴۰۰۰۰ برس پہلے جبکہ انسان کو انسانی بند سے ترقی کئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اس نے پتھر کے ہتھیار بنانا بھی سیکھا ہی تھا۔ غاروں میں تنگے رہنا اور جانوروں کا شکار کرنا اس کا شیوہ تھا تو اس وقت اس کی دماغی قابلیت اور تجربہ بھی ابتدائی حالت میں ہی تھا۔ اُن میں سے عقلمند سے عقلمند آدمی بھی اس کے سوا کچھ نہ جانتا تھا کہ وہ دوسروں کی نسبت اچھے پتھر کے ہتھیار بنائے یا شکار کھوجنے میں زیادہ چالاکی سے کام لے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد قدرت کے سب کام کیسے ہوتے ہیں۔ انھیں پتہ نہ تھا کہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا

ہے اور پھر مغرب میں کیوں ڈوب جاتا ہے۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا اُن کے لئے ایک مہم تھا۔ بیماری اور موت کو تو وہ سمجھ ہی کیا سکتے تھے۔ ایسی باتوں کے متعلق وہ صرف قیاس سے ہی کام لیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان قیاسات کے مجموعہ نے مذہب کا رنگ اختیار کر لیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ہم ہزاروں برس پہلے کے انسانوں کے خیالات کو کیسے جان سکتے ہیں جب کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ مگر جس طرح ہمیں ایک ننھا سا ایمبا کروڑوں برس پہلے کے چاند روک سمجھنے میں مدد دیتا ہے اسی طرح اُن قدیم بزرگوں کے تھوڑے ہوئے نشانات سے ہمیں ان کے خیالات کا اندازہ کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ ان عماروں کی دیواروں پرچیزیں وہ رہتے تھے اکثر کھدے ہوئے نقوش اور نصابر ملتی ہیں جو ان کی ذہنی کیفیات کی آئینہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانہ کے جنگلی بھی ان قدیم لوگوں کی طرح ہی ہیں اس لئے اُن کے مذہب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ابتدائی انسانوں کے مذہب کا ایک نمونہ سامل جاتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ وحشی بہت ہی جاہل اور مٹور رکھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جاہل اور بے خبر ہیں اس لئے ہر اس چیز سے ڈرنے لگتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ کل ہی کی تو بات ہے کہ لوگ آسمان میں دُوم دار تار سے کے نظر آجانے سے ہی ڈرتے تھے۔ یہ چیز اس وقت تک خوف کا باعث رہی جب تک کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو گیا کہ یہ چمکتے ہوئے مادہ کا صرف ایک بادل ہے جو آسمان میں پھرتا ہوا بھی زمین کے سامنے بھی آجاتا ہے۔ اسی طرح سورج یا چاند گرہن کے موقع پر لوگ گھبرا جاتے تھے۔ مگر جب یہ معلوم ہو گیا کہ سورج گرہن چاند کے سورج کے سامنے آجانے سے اور چاند گرہن زمین کا چاند پر عکس پڑنے سے ہوتا ہے تو لوگوں کا اس چیز سے ڈر جانا رہا۔

ایک سیاح اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ اُس نے جنگلیوں کو اپنے مُنہ سے مصنوعی دانت نکال کر ڈرا دیا۔ وہ وحشی مصنوعی دانتوں سے ناواقف تھے اس لئے انھوں نے سوچا کہ جو شخص اپنے دانتوں کو جب چاہے مُنہ میں سے نکال لے اور دوبارہ لگا لے ضرور کوئی بڑا جادوگر ہو گا۔

وحشی ہر چیز کو اس کی ظاہری حالت سے ہی جانچتا ہے۔ وہ کسی چیز کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اُس کی سچا ایک بچہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اُسے سُوج نکلتا اور ڈوبتا نظر آتا ہے اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ سورج ہی ہے جو گھومتا ہے۔ وہ ہوا کو ایک زندہ چیز سمجھتا ہے۔ ہوا کے چلنے سے جو شاخیں نشائیں ہوتی ہیں وحشی کے خیال میں یہ ہوا کی آواز ہے۔ اپنی لاعلمی کے باعث وہ ہر غیر معمولی چیز سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دُنیا کی ہر وہ چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی اُس کے لئے خوف کا موجب ہوتی ہے۔

## جہالت ہی خوف پیدا ہوتا ہے

پتھر کے زمانہ کے انسانوں کی زندگی کا خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھیں بھی ڈرانے کے لئے بہت سی چیزیں تھیں۔ رات کا بھیانک اندھیرا اُن کے لئے ضرور دہشت کا سبب ہوتا ہو گا۔ شنسان رات میں خوفناک درندوں کا دھاڑنا۔ ہوا کا درختوں سے ٹکرانا اور سائیں سائیں کی آواز۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اُنھیں ضرور خوفزدہ اور پریشان کر دیتی ہوگی بارش اور طوفان کے جھوٹے جب اُن کی کمزور جھوٹیلوں کو گرا دیتے ہوں گے یا ان کے رہنے کے غاروں میں پانی بھر جاتا ہو گا تو انھیں ایسا معلوم ہو ہو گا گو یا یہ زبردست طاقتیں انھیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہی

میں۔ وہ بھی ہوئی طاقت جو بیمار کر دیتی ہے انھیں اور بھی زیادہ خوفناک معلوم ہوئی ہوگی۔ حتیٰ کہ آتش کا شور اور پھاڑوں کی گونج جیسی بے ضرر چیزیں بھی اُن کو ڈرا دیتی ہوں گی۔

موجودہ زمانہ کے وحشیوں کی طرح ابتدائی انسان بھی جاہل اور نادان تھے اس لئے وہ بھی ان ہی کی طرح وحشی اور ڈرپوک تھے۔

ابتدائی انسان بھی بے علمی اور خوف کی حالت میں ہی قدرتی مظاہر کے بارے میں سوال و جواب کیا کرتے ہوں گے۔ وہ اپنی زندگی کے متعلق بھی ضرور سوچتے ہوں گے کہ وہ کیوں آئے اور کہاں سے آئے؟ اُن لوگوں کو سب سے زیادہ حیرانی زندگی کے ختم ہو جانے سے ہوتی ہوگی۔ آدمی کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جسم تو پہلے ہی کی طرح موجود ہے لیکن اس نے سانس لیا اور ہلنا بٹھنا بند کر دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو زندہ اور مردہ میں فرق ظاہر کرتی ہے؟ ایسے ایسے سوالات ہی انھیں پریشان کرتے ہوں گے۔

پتھر کے زمانہ کے کسی وحشی کا خیال کریں جو اپنے ساتھی کی کنش کے پاس بیٹھا ہوا اُسے پکار رہا ہے۔ اس کا کندھا پکڑ کر بلاتا ہے۔ اس کے جسم کو بار بار چھوتا ہے۔ جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بار بار پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ حیران ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ رفتہ رفتہ رات ہو جاتی ہے۔ اور وہ نیند سے مغلوب ہو کر سو جاتا ہے۔ اس کا پتھر کا گھبراڑا اس کی نیند میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا مردہ ساتھی زندہ ہو گیا ہے۔ اور دونوں شکار کھیلنے جا رہے ہیں۔ کسی جانور کو ماریا ہے اور اُسے کھا رہے ہیں یا دونوں بل کر دشمنوں سے پتھر کے گھبراڑوں سے لڑ رہے ہیں۔ مگر جب دن بھٹکنے پر وہ میدان ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا



ساقی اسی طرح بے جان پڑا ہوا ہے۔ ہمارا یہ بزرگ جس طرح موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ویسے ہی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بچے کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان گھیبوں کو اپنے سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سو جانے پر بھی وہ خواب کی دنیا میں اسی طرح لڑتا اور شکار کھینتا ہے جیسے کہ وہ ہوش کی دنیا میں کیا کرتا ہے۔ خواب کی دنیا میں وہ ان لوگوں سے بھی ملاقات کر لیتا ہے جو مر چکے ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ انسان میں ایسی کوئی چیز ضرور ہے جو سو جانے کے بعد جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور جاننے سے فوراً پہلے واپس آ جاتی ہے۔ یہی چیز مر جانے کے بعد جسم کو بالکل چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر وہ صرف خواب کی دنیا میں ہی کبھی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم ابتدا میں ہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایسی روح کا خیال موجود تھا جو مر جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔

## حشی اور رُوحیں

تمام جنگلی اقوام میں رُوحوں اور بھوتوں کے متعلق نہایت بحثہ اعتقاد موجود ہے جب حشی پانی میں اپنے عکس پر نظر ڈالتا ہے اُسے اپنا ہمراہ نظر آتا ہے۔ اپنے سایہ کو چھیا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی وہ یہی سمجھتا ہے (حشی کے باشندے تو سایہ کو کالی رُوح کہتے ہیں) جب وہ پہاڑوں میں گونج یا صدائے بازگشت سنتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ کوئی رُوح اُس کے الفاظ کو دہرا رہی ہے۔ وہ سوتے کو جگانا پسند نہیں کرتا اس لئے کہ شاید سونے والے کی رُوح اُس وقت جسم سے کہیں دوڑ گئی ہوئی ہو اور ایسی حالت میں اُسے جگانا دیا جائے تو ممکن ہے کہ روح اتنی جلدی واپس نہ آ سکے۔

سائنس کے مطابق موت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اسی مصنف کی کتاب ”موت کی حقیقت“ کا مطالعہ کر لے

بورنیو کے وحشیوں کا خیال ہے کہ جب کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی رُوح جسم کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ حکیم کو نہیں بلکہ رُوح پکڑنے والے کو بلاتے ہیں۔ تاکہ وہ رُوح کو ڈھونڈ نکالے۔ رُوح پکڑنے والا کوئی چیز لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ گم شدہ رُوح نے اس میں گھر بنا لیا ہے۔ اس چیز کو بیمار کے سر پر ملا جاتا ہے تاکہ بھاگی ہوئی رُوح دوبارہ بیمار کے جسم میں چلی جائے۔

بعض وحشی اپنی تصویر کھینچوانا پسند نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میڈکاسکر کے چند وحشیوں کی ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے تصویر کھینچی۔ اپنی تصویر کو دیکھ کر وہ وحشی کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے اُن کی رُوحیں نکال لی ہیں۔ اس خیال سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ڈاکٹر کو بہانہ کر کے اپنی جان چھڑانی پڑی اس نے اُن وحشیوں کو ایک ٹوکری دے کر کہا کہ اُس نے اُن کی رُوحیں اُس ٹوکری میں بند کر دی ہیں۔ اور وہ اس میں سے اپنی اپنی رُوح لے سکتے ہیں۔

وحشی سمجھتا ہے کہ رُوح بات چیت کر سکتی ہے۔ شکار کھیلتی اور فہمنوں سے لڑ سکتی ہے حتیٰ کہ اُن کا خیال ہے کہ رُوح کھپائی بھی سکتی ہے۔ اور ناراض ہو جانے پر نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ وحشیوں کا خیال ہے کہ آدمی کے مرجانے کے بعد رُوح کچھ عرصہ تک اپنے دنیاوی گھر کے نزدیک ہی رہتی ہے۔ اور جو کچھ اس دُنیا میں ہوتا ہے وہ اُسے دیکھتی رہتی ہے۔

جنوبی ہند میں جزیرہ حوالی کے اہلی باشندے ایک قصہ سنایا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ وہ رُوح کو کتنی بھوس اور سچ مچ کی چیز مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرجانے پر رُوح بائیں آنکھ سے نکل کر گھر کے کولوں میں بکھی کی طرح اُڑتی

اُدھر اُڑتی پھرتی ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کے پاس آکر ٹھہر جاتی ہے جسم کے ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے۔ اور آنکھیں بہت گہرے غامض معلوم ہوتے ہیں رُوح اس نظارے سے ڈر کر گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے اور چھپت چھا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب اُس کے رشتہ دار زور زور سے روتے اور واویلا کرتے ہیں تو رُوح اس شور و شر سے ڈر کر کسی ناریل کے درخت پر جا بیٹھتی ہے۔ اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر اُڑتی ہوئی آخر کار زمین کے نیچے کی دنیا کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں سے اُسے رُوحوں کی دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔

حشیوں کو ہر جگہ رُوحوں اور بھوتوں کا ہی وہم رہتا ہے۔ انھیں محسوس ہوتا ہے کہ بھوت ان کے دائیں بائیں ہر طرف موجود ہیں۔ رات کو بوا کی تھاپاں شاخیں میں پتھوں کی کھر کھر اہٹاں ہیں۔ چھپے ہوئے جانوروں کے شور میں غمگن ہر نئی اور عجیب آوازیں انھیں رُوحوں اور بھوتوں ہی کی آوازیں سنائی دیا کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان سے ڈرتے ہیں اس لئے ان کی خواہش رہتی ہے کہ یا تو جیس بھاگ جائیں یا ان سے خوش رہیں۔

ان تمام باتوں کو جو وحشی لوگ مردوں کی رُوحوں کو خوش کرنے یا بھگانے کے لئے کرتے ہیں سمجھنے کے لئے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے ہم یہاں صرف چند باتوں کا ہی ذکر کریں گے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ رُوح کا عقیدہ کس طرح بڑھتے بڑھتے مذہب میں تبدیل ہو گیا۔

## روحوں کی دعوت

حشیوں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کی قبر پر کھانے

پیشہ کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ مردہ کی رُوح ان چیزوں کا استعمال کر سکے۔ یہ لوگ اپنے سادہ طریقہ سے سوچتے ہیں کہ رُوح کو انھیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی جن کی کما انسان کو ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بہادر اور لڑاکا مر جاتا ہے تو دوسری چیزوں کے علاوہ اس کے ہتھیار بھی قبر پر رکھ دیئے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اب تک مردوں کی رُوحوں کو کھانا پانی وغیرہ پہنچانے کے لئے لوگ برہمنوں کو کھلاتے پلاتے ہیں گویا کہ برہمنوں کا پیٹ خدائی لٹیریکس ہے۔

قبروں پر ہار بھول مٹھائی اور چادریں چڑھانا، فاتحہ پڑھنا یہ سب چیزیں اسی بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر مردوں میں بھی جب کوئی سپاہی مر جاتا ہے اور سپاہیانہ عزت سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے تو قبر میں تابوت کو اتارتے وقت اس پر اس سپاہی کی تلوار اور ٹوپی بھی رکھ دی جاتی ہے۔ اس کا گھوڑا جنازہ کے ساتھ ساتھ قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ مگر آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے تو گھوڑے کو بھی مار کر ساتھ ہی گاڑ دیا جاتا تھا۔ تاکہ گھوڑے کی رُوح دوسری دُنیا میں جا کر سپاہی کو سواری دے سکے۔

وحشیوں کا اگر کوئی بڑا سردار مر جاتا ہے تو وہ اُس کے بہت سے غلاموں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ غلاموں کی رُوحیں دوسری دُنیا میں جا کر اس سردار کی خدمت کریں گی۔ دو تین صدی پہلے پیر و گے باشندوں کا بادشاہ جسے وہ انکا کہتے تھے جیب مر جاتا تھا تو اُس کے غلام اور چیتی بیویاں خود کشی کر لیتی تھیں جس سے وہ بھی اپنے مالک کے ساتھ دے سکیں۔ بعض وحشی تو یہاں تک کرتے تھے کہ سردار کے مرنے سے بھی پہلے خود کشی کر لیتے تھے تاکہ وہ دوسری دُنیا میں پہلے ہی پہنچ کر سردار کے لئے آرام و سائش کا

بندوبست کر سکیں۔

سستی کی رسم میں بھی یہی خیال پوشیدہ تھا۔ عورت اپنے مردہ خاوند کے ساتھ دوسری دنیا میں جانے کے لئے لڑ جلتی چتا میں جل جاتی تھی۔ یا دوسرے رشتہ دار ہی اسے زبردستی آگ میں جھونک دیتے تھے۔

جس طرح ہم وحشیوں سے آئے ہیں اسی طرح یہ رسم و رواج بھی انہی کے رسم و رواج سے نکلے ہیں۔

## روحوں سے دیوتا

اب تک ہم نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح وحشی رُوح اور روحوں کی دُنیا میں یقین کرنے لگے۔ لیکن ہم نے ان کے دیوتاؤں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ رُوح کا تخیل ہی رفتہ رفتہ دیوتاؤں میں تبدیل ہو گیا تھا یعنی وحشی روحوں کو بھی پوجنے لگ گئے۔ رُوح سے دیوتا بنایا وحشیوں کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہر زبردست رُوح ان کے لئے دیوتا ہی ہے۔ وہ روحوں سے ڈرتے ہیں اس لئے انھیں ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ روحیں انھیں نقصان پہنچا رہی ہیں روحوں یا دیوتاؤں کا عقیدہ ٹھنڈا کرنے یا انھیں خوش کرنے کے لئے چڑھاؤ کے چڑھاؤ اور قربانی دیتے ہیں۔ اس معاملہ میں وہ ان پُجاریوں سے بھی مدد لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیوتا کو وہ جلدی سے خوش کر سکتے ہیں۔

اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ رُوح سے دیوتا بن جانا کچھ مشکل نہ تھا۔ بالآخر وحشیوں کے کسی قبیلہ کے سردار کا انتقال ہو گیا جو بہت طاقتور اور بہادر تھا اس کی زندگی میں تمام وحشی اس سے ڈرتے تھے یہی حالت میں یہ ضروری ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رُوح سے لوگ

اتنا ہی ڈریں جتنا کہ اس کی زندگی میں ڈرتے تھے۔ اُس کو خوش کرنے کے لئے اس کی قبر پر یا اس کی یاد میں بھینٹ بھی زیادہ دی جائے گی۔ وہ اُس کی روح سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ وہ اُن کی طرف سے لڑائی میں لڑتی رہا کرے۔ اور اُن سے ناراض نہ ہو ماس برے سردار کی روح کے مقابلہ میں مہولی آدمی کی روح کی کچھ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یقیناً کاسر دار رفتہ رفتہ اس قبیلہ کا دیوتا بن جائے گا۔ جب یہ قبیلہ دشمن سے لڑنے جائے گا تو وہ قبیلہ والے اس مرد سردار سے لڑائی میں فتح دلانے کے لئے دعا مانگیں گے۔

## انسان کس طرح دیوتا بنے؟

اگر آپ کو اس بات میں شک ہے کہ کس طرح انسان دیوتا بن گیا تو اس کی سینکڑوں مثالیں ہمارے ملک میں ہی مل جائیں گی۔ راجہ رام چندر جی جو اپنے وقت کے مہاپرورش تھے آج کروڑوں ہندوؤں کے دیوتا بنے ہوئے ہیں۔ جہاں مادہ۔ سری کرشن اور جینیوں کیسیوں تھیں تھکر آج دیوتاؤں کا درجہ لئے ہوئے ہیں لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان سے ڈرتے ہیں۔ اور اُن سے اپنے مقصد کے لئے پورا تھاکرتے ہیں کچھ لوگ تو اب زندہ آدمی کو بھی دیوتا ماننے لگ گئے ہیں چند دن ہوئے مدراس میں گاندھی جھگڑتوں سے گاندھی جی کی تصویر پر بار بھول چڑھا کر پوجا کی اور پتا تھوڑا کر عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی گوشت نہیں کھائیں گے۔

ساتھ برس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو اچین کے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ کنفیوئس کو بھی تمام چینی بادشاہوں (جو دیوتا سمجھے جاتے تھے) کے برابر سمجھا جائے۔ جاپانی بھی اس بات کی مثال ہیں کہ کس آسانی سے انسان دیوتا بن جاتا ہے۔ جاپانی اپنے زندہ اور مردہ تمام بادشاہوں کو دیوتا سمجھتے ہیں۔ ہر جاپانی

منع اٹھنے پر سب سے پہلے بادشاہ کے محل کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہی جا پانی اپنے نذرگوں کی ردحوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔

## جانوروں سے دیوتا

مذہب کی یہ کہانی نہایت ہی آسان ہوتی اگر انسان نے صرف مردوں کو ہی دیوتا بنایا ہوتا۔ ایسی صورت میں ہیں یہ تانا، موتا کہ کس طرح ہر قوم نے اپنے اپنے دیوتا بنائے۔ اور کس طرح ہر قبیلہ کے علیحدہ علیحدہ ہست سے دیوتاؤں کے خیال سے ایک دیوتا کا خیال (جو تمام قبیلوں کا دیوتا ہو) پیدا ہو گیا۔ مگر وحشی لوگ انسان کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی رُوح کا وجود مانتے ہیں اُن کا اعتقاد ہے کہ انسان کی طرح تمام جانداروں میں بھی رُوح ہے۔ وحشی اپنے خیال کے مطابق سوچتا ہے کہ انسان میں رُوح ہے اس لئے تمام جانوروں میں بھی رُوح ہے۔ جانور بھی اُسے خواب کی دنیا میں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے جانوروں کی عادات بھی تو بھوتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ سانپ ہی کو دیکھو چُپ چاپ گھاس میں چسپا ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ یہ وہی جانور ہے جس کا ڈسناموت ہے۔ اُن جانوروں کا خیال کرو جو رات کے بھیانک اندھیرے میں بھوت کی طرح ادھر ادھر ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

وحشی ہر ملتی جلتی چیز کو زندہ سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ صرف جانور ہی ایسے نہیں ہیں جو حرکت کرتے ہیں۔ درخت بھی اپنی شاخیں ہلاتے اور پھل اُگلے ہیں۔ دریا یا آبشار شور مچاتا ہوا بہتا ہے۔ آسمان میں بادل ٹپکتے ملتے ہوئے اُڑتے ہیں۔ اسی طرح ہوا اپنے زبردست تھپیڑوں سے بڑے سے بڑے درخت کو گرا دیتی ہے۔ آگ کی لپٹیں اوپر کو اُٹھتی ہیں اور ملتی ہوئی دکھائی

دیتی ہیں۔ مروج چلتا ہے۔ چاند گھٹنا بڑھتا اور حرکت کرتا ہے۔ ستارے کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کبھی زمین بھی ہلنے لگتی ہے۔

## قدرتی دیوتا

وحشی قوانین قدرت سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ اپنے سادہ طریقہ سے سوچتا ہے کہ ہر وہ چیز جو زندہ ہے۔ ہلتی چلتی ہے اس لئے جو چیز حرکت کرتی ہے ضرور زندہ ہے۔ کیونکہ رُوح ہی کے باعث آدمی زندہ رہتا اور حرکت کرتا ہے اس لئے ہر حرکت کرنے والی چیز میں رُوح ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحشی کو انسان۔ سانپ اور دریا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ ان سب کو زندہ سمجھتا ہے۔ سانپ اور دریا کی رُوح سے بھی وہ ویسے ہی ڈرتا ہے جیسے کہ انسان کی رُوح سے۔ انھیں خوش کرنے کے لئے وہ ان کی بھی پوجا کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وحشی ان چیزوں کو بھی دیوتا مانتا ہے۔ اس کی دنیا دیوی دیوتا اور بھوت پرتیوں سے ہی بھری ہوئی ہے۔ وہ ہر غیر معمولی بات کا کارن کسی دیوتا کی ناراضی یا خوشی میں سمجھتا ہے۔ اگر فصل کے وقت پانی نہیں برسا تو بارش کا دیوتا ناراض ہے۔ سیلاب آجائے اور اس کی جھونپڑی اور مویشی بہہ جائیں تو دریا کا دیوتا ناخوش ہے۔ وہ مروج گرہن سے بیخبال کرتا ہے کہ مروج دیوتا ناراض ہو کر دنیا سے اپنا منہ چھپا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوتا ان کے کسی فعل سے ناخوش ہو کر انھیں سزا دے رہا ہے چنانچہ جاہل کے لئے تمام قدرتی باتوں کے اسباب بتانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ وہ ہر بات میں کسی نہ کسی دیوتا کا ہاتھ سمجھتا ہے۔ اسٹیم لیا



کے کسی جاہل سے پوچھو کہ آتش فشاں بہاڑ سے دھواں کیوں نکلتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ اس بہاڑ میں بہت بڑے بڑے بھوت رہتے ہیں جو بہاڑ کے نیچے آگ جلاتے ہیں

پیر کے وحشی سے سوال کرو کہ کٹورے میں رکھا ہوا پانی کیوں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بتائے گا کہ سورج دلو تانے پئی لیا۔ اگر کسی گنوار بندوستانی سے دریافت کرو کہ زمین کیوں ہلنے لگتی ہے تو جواب ملے گا کہ زمین کو ایک بہت بڑے بیل نے اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے جب وہ تھک جاتا ہے اور ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر زمین کو ٹکاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔

ہم آپ کو ایک بہت لمبی فہرست ایسے دیوتاؤں کی دے سکتے ہیں جن کی ہمارے وحشی بزرگ پوجا کرتے رہے ہیں۔ اور پچھڑے ہوئے مالکیں تو اب تک وہی رسم و رواج جاری ہیں۔ اس فہرست میں چند اقتباسات درج ذیل ہیں:-

(۱) قدیم زمانے میں اہل مصر گائے بیل۔ سانپ۔ بلی۔ مگرچہ عقاب کیڑے۔ مکوڑے اور کئی قسم کے جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سانپ کی پوجا تو کسی نہ کسی زمانے میں دنیا کے ہر حصہ میں ہوتی رہی ہے۔ جانوروں کی پوجا کا نمونہ اب تک ہندوستان میں ملتا ہے جہاں گائے بیل۔ سانپ وغیرہ کو تبرک سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔

(۲) درختوں کی پوجا بھی ہوتی رہی ہے۔ جزیرہ فلپائن کے باشندے کئی قسم کے درختوں کو اس لئے نہیں کاٹتے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے باپ دادوں کی روہیں انہی درختوں پر رہتی ہیں۔ سیام میں درخت کے کاٹنے سے پہلے اس پر کھانا چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا میں لکڑہارا درخت کو

کاٹنے سے پہلے دخت سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہندوستان میں بھی پیل  
کو کاٹنا پاپ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس پر رز وین رہتی ہیں۔ اور ٹیسی نامی پودے  
کی ہر قدیم خیال کا ہندو خصوصاً عورتیں پوجا کرتی ہیں۔

(۳) دریا دیتا اب تک بہت سے ملکوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔  
ہندوستان میں بھی لگتا۔ جتنا۔ سرحد وغیرہ بہت سے دریا ہیں جنہیں دیوی  
دیتا سمجھا کر پوجا جاتا ہے۔

(۴) پتھر بھی دینا کے ہر حصہ میں پوجا جاتا تھا اور اب تک بعض ممالک  
میں قدیم زمانہ کی یہ رسم قائم ہے۔ ہندوستان کے چتر چتر پتھروں کی مختلف  
قسم کی مورتیاں مندروں میں رکھی ہوئی پائی جاتی ہیں جن کی صحت و شام بڑی شان  
و شوکت سے پوجا کی جاتی ہے۔

ہر سال لاکھوں مسلمان دورودراز سے سفر کر کے مکہ میں کالے پتھر یا بگ  
اسود کی پوجا کرنے جاتے ہیں۔ انگلستان کے بادشاہ کی رسم تاج پوشی اب تک  
ایک ایسے پتھر پر کی جاتی ہے جسے متبرک سمجھا جاتا ہے۔  
پہاڑوں کی بھی پوجا ہوتی رہی۔ میر واد کی تلاش پر بت اس کی زندگی میں  
ہیں۔

(۵) اسی طرح آگ کی بھی پوجا ہوتی رہی ہے۔ اہل ہندو کے ہنوز  
اور پارسیوں کی متبرک آگ اسی زمانہ کی یادگار ہیں۔ رومن کے تھولک گرجوں میں  
ہمیشہ ایک چراغ جلتا رہتا ہے جسے بھی بجھنے نہیں دیا جاتا۔

(۶) چاند ستارے اور سب سے زیادہ سورج کی پوجا تو کئی قوموں  
نے کی ہے۔ کسی نہ کسی زمانے میں پیر و میکسیکو۔ مصر۔ فارس۔ چین۔ یونان۔ روم  
اور دوسرے ممالک میں سورج کی پوجا ہوتی رہی ہے۔ اور ہندوستان میں اب تک  
ہوتی ہے۔

## سب بڑا دیوتا

اگر ہم وحشی ہوتے اور ہم سے کہا جاتا کہ ان تمام دیوتاؤں میں سے کوئی دیوتا اپنے لئے پسند کر لو تو ہم سورج کو پسند کرتے۔ کیونکہ سورج کی وجہ سے ہی زمین پر زندگی قائم ہے۔ اسی کی وجہ سے پھل پھول اور گیہوں پیدا ہوتے ہیں۔ سورج سردی سے بچاتا ہے۔ روشنی اور گرمی دیتا ہے۔ اس بات کو ہمارے وحشی آباؤ اجداد نے ہم سے بھی زیادہ محسوس کیا ہوگا۔ کیونکہ ہماری طرح ان کے پاس سردی سے بچنے کے لئے آرام دہ مکانات نہ تھے۔ روشنی کا انتظام نہ تھا اور زہانی علاقوں میں تو سورج کی گرمی کے بغیر رہنا ہی مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرد ممالک میں پڑانے زمانے میں لوگ موسم گرما کے آخر میں جب کہ سورج آسمان میں سب سے نیچے نظر آتا ہے ایک تہوار مناتے تھے۔ اور خوش ہوتے تھے کہ اب دن بدن سورج کی گرمی بڑھتی جائے گی۔ یہ موسم سرما کا تہوار اب تک عیسائیوں میں بڑے دن یا کرسمس کی صورت میں چلا آتا ہے۔

## تمام مذاہب کی ابتداء

اتنا تو ہم نے سمجھ ہی لیا ہے کہ رُوحوں اور بھوتوں کا عقیدہ کیسے شروع ہوا۔ کس طرح سرداروں کی رُو میں پوجی جانے لگیں۔ کیسے درخت۔ پانی۔ پتھر۔ پہاڑ۔ آگ۔ سورج وغیرہ میں رُوح کا خیال پیدا ہوا۔ اور آخر میں یہ سب دیوتا سمجھ کر پوجے جانے لگے۔ اتنے دیوتاؤں کے جہوم میں کچھ عجیب نہیں اگر ہیئت سے مذہبوں کا بھی جہوم ہو جائے۔ ہر قبیلہ ان رُوحوں کو ہی سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا جن کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ان ہی کے مندر بناتا اور انہی کی یاد میں تہوار اور

مذہبی رسمیں جاری کرتا تھا۔ اصل میں ہر قبیلہ کا مذہب اس قبیلہ کے رسم و رواج کا ایک حصہ تھا جس طرح ہر قبیلہ کے الگ الگ رسم و رواج تھے اسی طرح ان کے علیحدہ علیحدہ دیوی دیوتا بھی تھے۔ اس طرح لوگ بے شمار دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگ گئے۔

ایک دیوتا (خدا) کے ماننے والے کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی دیوتا (خدا) ہے جو تمام کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ فقط اُسی کی پوجا کرو۔ اور کبھی اُسی سے مانگو۔ لیکن جب ایک وحشی لڑائی میں فتح چاہتا ہے تو وہ قبیلہ کے جنگ کے دیوتا کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ فصل کے لئے بارش کی ضرورت ہو تو بارش کے دیوتا سے دعا مانگتا ہے۔ اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اُس کے رشتہ دار اُس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جس نے ناراض ہو کر وہ مرض بھیجا ہے۔ اس کے برعکس ایک دیوتا کے ماننے والے فتح۔ بارش۔ بیماری۔ غرض کہ ہر چیز کے لئے اُسی ایک دیوتا سے دعا کرتے ہیں پچھلی جنگ عظیم میں جرمن اور انگریز دونوں اُسی ایک خدا سے جنگ میں فتح کے لئے دعا مانگتے آئے تھے۔

## کئی دیوتاؤں ایک دیوتا کی طرف

گو ہمارے وحشی آباؤ اجداد بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے لیکن ان سب نے دیوتاؤں کا ایک برابر درجہ نہیں مانا جاتا تھا۔ بعض کا درجہ بہت اونچا تھا تو بعض بہت طاقتور سمجھے جاتے تھے بعض نہایت عقہ در اور خوفناک تھے۔ ان کے علاوہ بعض دیوتاؤں کو صرف ایک ہی قسم کا کام کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً بارش برسانا۔ بیماری کو دور رکھنا وغیرہ۔ چونکہ وحشی زیادہ تر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اس لئے قبیلوں کا سب سے زیادہ ضروری دیوتا وہ تھا جو انھیں

جنگ میں فتح دلا سکتا تھا۔

قدیم زمانہ میں یونانی اور رومن لاتعداد دیوتاؤں کو مانتے تھے ہندوؤں کے تو آج تک بھی بے شمار دیوتا ہیں۔ ان تمام دیوتاؤں کے سردار کو اہل روم جو پیٹر اور یونانی زیوس کہتے تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں کے دیوتا کو اہل ہنود وشنو کہتے ہیں۔ دیوتاؤں کے بارے میں روایتوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیوس۔ جو پیٹر یا وشنو دوسرے دیوتاؤں کے معاملات میں دخل نہ دیتا تھا۔ اور اگر وہ شرارت کرتے تھے تو انھیں روکتا بھی تھا۔

## اچھے اور بُرے دیوتا

شاید دیوتاؤں کے شرارت کرنے کے خیال سے آپ متعجب ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اچھے اور بُرے دونوں قسم کے دیوتا مانے جاتے تھے۔ دیوی دیوتا زیادہ تر انسانوں کی سی حرکتیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی شرارتیں بھی کرنے لگتے تھے۔ انھیں غصہ آتا تھا۔ جھوٹ بولتے تھے۔ ایک دوسرے کی چوری کرنا اور دھوکا دینا ان سے بعید نہ تھا۔ اصل میں اہل مصر و روم نے ان دیوتاؤں کو اپنے خیال اور قیاس کے مطابق ہی بنایا تھا۔

## ہمارا خدا اور خدا

دوسری قدیم قوموں نے بھی اپنے قبیلوں کے دیوتاؤں کو ایسا ہی بنایا تھا۔ ان کے دیوتا بھی انسانوں کی طرح ہی سلوک کرتے تھے۔ بخیل کے پیرائے عہد نامہ میں ”جے ہووا“ کے متعلق ذکر ہے کہ وہ یہودیوں کے قبیلہ کا دیوتا تھا۔ اور بارخ عدن میں شام کے وقت پہل قدمی کیا اگر تا تھا آدم و

خواستہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے اس  
 سے آگے درج ہے کہ جے ہوا کی پوجا میں جلائی ہوئی پیڑوں کی کھینچی بھینچی  
 خوشبو سے وہ خوش ہوا۔ جے ہوا کو بھی حاسد دیوتا بتایا گیا ہے۔ وہ  
 لوگوں کے کہنا نہ ماننے اور اُس کے مقابلہ میں کسی دوسرے دیوتا کی پوجا کرنے  
 پر اُن سے ناراض ہو جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانے میں جے ہوا  
 کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ یہودیوں نے حتی الامکان  
 کوشش کی کہ دوسرے قبیلوں کے دیوتاؤں کے مقابلہ میں جے ہوا کو  
 ترجیح دی جائے چنانچہ جب یہودی کسی دوسرے قبیلے پر فتح حاصل کر لیتے  
 تھے تو ہمارے ہوئے قبیلے کو جے ہوا کے سامنے بٹھکے اور پوجا کرنے پر  
 مجبور کر دیتے تھے۔ بعد میں ہی رسم دیوتا کی بجائے فاتح بادشاہ کے حق میں  
 حلف و فاداری لینے کی ضرورت میں تبدیل ہو گئی۔ یہودیوں کا جے ہوا  
 بھی ایک قسم کا روحانی بادشاہ تھا اُن کا عقیدہ تھا کہ جے ہوا جنگ میں اُن کی  
 اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس طرح ایک بادشاہ کو اپنی فوج کی کرنی چاہیے۔  
 انجیل میں یہی یہ بھی درج ہے کہ عام بادشاہوں کی طرح جے ہوا بھی ہمارے  
 لڑائی میں تخیاب نہ ہو سکا۔ یہودی دشمن کو اس لئے شکست نہ دے سکے  
 کہ دشمن کے رتھ لوہے کے تھے۔ پُرانا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ کس طرح مغربی  
 ممالک میں رفتہ رفتہ جے ہوا کے رقیب دیوتاؤں کی پرستش کو بند کیا گیا۔  
 یہاں تک کہ جے ہوا کے سوا کوئی اور دیوتا ہی نہ رہا۔ اور یہ کہ یہودی ہی جے ہوا  
 کے خاص پیارے ہیں۔ اسی لئے جے ہوا ہمیشہ ان کی مدد کرتا رہا ہے یہی  
 وجہ ہے کہ یہودی خود کو دوسروں سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ خاص خاص چیزیں  
 ہی کھاتے ہیں۔ اور یہودی کے سوا کسی سے شادی نہیں کرتے۔

لیکن یہودیوں کے اس خیال کے باوجود کہ صرف انہی کا خدا ایتنا خدا ہے  
 دوسری قوموں کو ایک خدا کے خیال سے کوئی روک نہ سکا جب عیسائی گروہ  
 میں یہ یحجن گاتے ہیں کہ ”جے ہو واسے تخت کے سامنے“ تو ان کا مطلب یہودی  
 قبیلہ کے دیوتا سے نہیں ہوتا جو باغ عدن میں گھومتا تھا جسے موسیٰ نے طور  
 پر دیکھا تھا۔ اور جو یہودیوں کو جنگ میں اس نے مجتہد سکا کہ دشمن کے رتھ  
 لوہے کے تھے۔ بلکہ لفظ جے ہو واسے ان کا مطلب اس خدا سے ہوتا ہے  
 جو قدیم یہودیوں کے جے ہو واسے پیدا ہوا تھا۔ یہ نیا جے ہو امض یہودی قبیلہ  
 کا ہی خدا نہیں ہے۔ بلکہ تمام انسانی نسل کا خدا ہے۔ گو یہ دوسری بات ہے کہ  
 یہ نیا خدا بھی صرف عیسائیوں کو ہی پیار کرتا ہے۔ اور ابھی کو حنت میں بھیجے گا؛  
 اسی طرح کروڑوں دیوتاؤں کے ملک ہندوستان میں بھی ایک دیوتا  
 کا خیال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا رہا ہے۔ اور کئی مہا پرش اپنے اپنے زمانہ  
 میں اس خیال کا پرچار بھی کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر شت پتھ اپنیش کا  
 مصنف تلقین کرتا ہے کہ بہت سے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک دیوتا کی

پوجا کر  
**योऽयं देवतामुपास्ते न सर्वेदयथा  
 परुरेव स देवताम् ॥ शतपथ का १४.३.४**

یعنی جو (ایک دیوتا کے سوا) کسی اور دیوتا کی پوجا کرتا ہے وہ کچھ  
 نہیں جانتا۔ اور عقلمندوں میں وحشی کی طرح ہے۔

مگر اس میں سب سے زیادہ کامیابی سوامی دیانند جی کو ہوئی ہے  
 انھوں نے کروڑوں دیوتاؤں کی بجائے صرف ایک دیوتا کی پوجا کرنے کی  
 تعلیم دی ہے۔ رفتہ رفتہ اس تعلیم کا اثر ہوا اور ہندوؤں کے لاتعداد دیوتاؤں  
 کی جگہ آریوں کا ایک دیوتا نے رہا ہے۔

ہم نے چند سطروں میں ہی اُن تمام تبدیلیوں کا ذکر کر دیا ہے جن کے واقع ہونے میں ہزاروں برس صرف ہوئے ہیں۔ رُوحوں کے خیال سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر انسان مختلف دیوتاؤں کے خیال تک پہنچا ہے۔ اور بہت سے دیوتاؤں سے رفتہ رفتہ قادرِ مطلق دیوتا کا خیال پیدا ہوا تھا جس طرح ہزاروں برس میں وحشی بزرگوں سے ترقی کرتے ہوئے ہم موجودہ تہذیب اور عرف و تنگ پہنچے ہیں اسی طرح ہمارے مذاہب بھی ہمارے قدیم باپ دادوں کے مذاہب سے نکلے ہیں۔

کچھ قومیں ابھی تک رُوحوں اور بھوتوں کے یقین کے درجہ سے آگے نہیں بڑھی ہیں اور وہ ابھی تک جاہلِ مطلق اور وحشی ہیں بعض قومیں بے شمار دیوتاؤں کو پوجنے کے درجہ تک ہی پہنچی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ ترقی ان لوگوں نے کی ہے جو ایک قدم اور آگے بڑھ کر صرف ایک دیوتا میں یقین کرنے کے درجہ تک پہنچ گئے ہیں۔

لیکن موجودہ زمانے کے اعلیٰ مذاہب میں بھی ابھی تک ایسے نشانات موجود ہیں جو زمانہ وحشت کی یاد گاریں ہیں مثلاً عیسائیت میں دراصل ایک سے زائد دیوتا ہیں۔ باپ۔ بیٹا اور روح القدس۔ یہ تینوں دیوتا تو نیک ہیں اور چوتھا دیوتا شیطان ہے جو بُرا ہے۔ گواہ چوتھے دیوتا کی پوجا نہیں ہوتی پھر بھی یہ دیوتا تینوں دیوتاؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔ رومن کیتھولک عیسائی تو ان کے علاوہ بی بی مریم اور لائقِ داد ولیوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح اسلام میں دو دیوتا ہیں۔ ایک نیک دیوتا جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا بد دیوتا جسے شیطان کہا جاتا ہے شیطان نے خدا کا مقابلہ کرنے کی جرأت کی ہے۔ اور خدا کے کاموں میں دخل دیتا رہا ہے۔ رومن کیتھولک



عیسائیوں کی طرح بعض مسلمان بھی قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔  
 اگر آپ ان تمام باتوں پر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ یا نہیں  
 ان وحشیوں کی یاد دلاتی ہیں جن کی دنیا ہی دہلوی دیوتا اور دھول سے بٹی ہوئی  
 تھی۔ اور یہ سمجھنا بھی کچھ مشکل نہیں کہ ہزاروں برس پہلے کے وحشی بزرگوں کے  
 رسم و رواج کا یہ ورثہ انسان کو نشت در نشت ملتا آ رہا ہے۔

## برے دیوتا

شیطان کے ذکر سے ایک بات اور یاد آگئی جس سے ثابت ہوتا ہے  
 کہ اعلیٰ مذاہب ادنیٰ مذاہب سے ہی نکلے ہیں۔ وحشی نیک وید دونوں  
 طرح کے دیوتاؤں میں یقین رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام قسم کی رسول  
 سے ڈرتا رہتا ہے۔ اُسے یہ خیال رہتا ہے کہ رو میں فائدہ پہنچانے کی نسبت  
 نقصان زیادہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس کی تمام مذہبی رسومات۔ پوجائیں اور قربانیاں  
 صرف اس لئے ہوتی ہیں کہ وہ دیوتاؤں کو منائے رکھے جس سے وہ اُسے  
 کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ ادنیٰ مذاہب میں نیک دیوتاؤں کی نسبت بُرے  
 دیوتاؤں کی زیادہ پوجا اور آدُبھگت ہوتی ہوگی۔ قدیم مصر میں سب سے بڑا  
 اور نیک دیوتا اساترس تھا۔ اور سیٹ بڑا اور خوفناک تھا۔ مگر سیٹ  
 کی اساترس کی نسبت بہت زیادہ پوجا ہوتی تھی۔ کیونکہ اساترس نیک اور  
 رحمدل تھا اس لئے اس کی پوجا نہ بھی ہو تو کوئی خاص ہرج نہیں۔ مگر سیٹ کی  
 جو بیماری اور موت بھیج سکتا تھا۔ فصلیں بگاڑ سکتا تھا۔ بہت زیادہ پوجا کی جاتی  
 تھی تاکہ وہ خوش رہے۔

جب لوگ کئی دیوتاؤں کی بجائے ایک دیوتا کو ماننے لگے تو بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ وہی ایک دیوتا خیر و شر دونوں بھیجتا ہے۔ جیسے قدیم یہودی لیکن دوسرے جو اس درجہ تک پہنچے تھے وہ دو دیوتاؤں کو مانتے تھے مثلاً پارسی جو ایک دیوتا خیر اور نیکی کا اور دوسرے کو شر اور بُرائی کا دیوتا مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اوزرد جو روشنی یا نیکی کا دیوتا ہے ہمیشہ تاریکی یا بُرائی کے دیوتا ارہی مان سے لڑتا رہتا ہے۔ اس سادہ طریقہ سے وہ بتاتے ہیں کہ اچھائی اور بُرائی دونوں کیوں دنیا میں موجود ہیں۔ یہ مذہب سکھاتا ہے کہ ہر شخص کو خیر و شر کی اس جنگ میں بُرائی کو مار کر اور اچھائی کو عمل میں لا کر شامل ہونا چاہیے۔

مذہب کی ترقی اور تبدیلی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ تمام اعلیٰ مذاہب میں اب بھی ابتدائی ادنیٰ مذاہب کی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان اعلیٰ مذاہب نے ایک دوسرے سے بھی کافی مدد لی ہے۔ چنانچہ جب قدیم یہودی بابل میں مقید تھے تو وہ ایسے لوگوں میں رہتے تھے جو پارسیوں کی طرح نیکی کے دیوتا کے علاوہ بُرائی کے دیوتا کو بھی مانتے تھے۔ قید ہونے سے پہلے جیسا کہ ہم اوپر بھی درج کر آئے ہیں یہودیوں کا خیال تھا کہ ان کے قبیلہ کا دیوتا ہی بُرائی اور اچھائی دونوں بھیجتا ہے لیکن انھوں نے بُرائی کے ایک علیحدہ دیوتا کا خیال بابلیوں سے لیا۔ اور اپنے مذہب کا بھی حصہ بنالیا۔ اس طرح سے شیطان یہودی مذہب میں آیا۔ اور چونکہ عیسائی مذہب یہودی مذہب سے پیدا ہوا ہے اس لئے عیسائیت میں بھی یہودی مذہب کی طرح نیکی کے دو دیوتاؤں کا خیال موجود ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام بھی جو یہودی اور عیسائی مذاہب کی پیداوار ہے اس

## خیال کا حامل ہے۔ مذہب میں سب سے عجیب بات

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ہم مذہب کی سب سے عجیب بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ وحشی قبروں پر کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے تھے۔ تاکہ مردوں کی رُو میں اُن کا استعمال کر سکیں۔ اور یہ بھی یاد ہو گا کہ وحشیوں کے کسی سردار کے مرجانے پر کس طرح عورتوں اور غلاموں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کھانے پینے کی چیزوں کی بھینٹ اور جانداروں کے قتل سے ایک مذہبی رواج شروع ہو گیا جسے عام طور پر قربانی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑا سردار مرجاتا تھا تو اس کے جنازے پر بھینٹ زیادہ چڑھائی جاتی تھی اور غلام بھی زیادہ قدا میں قتل کئے جاتے تھے۔ اور اگر اُس سردار کو وہ لوگ دیوتا مان لیتے تھے تو وہ صرف جنازہ کے وقت ہی بھینٹ اور قربانی دے کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے بلکہ وہ بار بار ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر ایسے موقع پر تو وہ ضرور ہی قربانی دیتے تھے جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اُس سردار کی رُوح اُن سے ناراض ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی دیوتا یا رُوح سے مُراد مانگتے تھے تو اُسے خوش کرنے کے لئے بڑی سے بڑی چیز کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔

## انسانی قربانی

سب سے بڑی چیز اگر کوئی بھینٹ کر سکتا ہے تو وہ انسان کی جان ہے۔ اس لئے لوگ دیوتا کو خوش کرنے کے لئے انسان کی قربانی دیتے تھے۔ اُس قدیم زمانہ میں ساری دُتیاں مردوں اور عورتوں کو مرنے پر آمادہ

کے سامنے قربان کیا جاتا تھا۔ مصر میں خوبصورت اور کنواری لڑکیاں دریائے نیل میں ڈال دی جاتی تھیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے نیل دیتا خوش ہوتا ہے۔

وحشی مذاہب میں انسانی قربانی تو معمولی بات تھی، ہی بلکہ بعض قبیلوں میں تو انسانی قربانی کا گوشت تک کھانے کا رواج تھا۔ مذہبی تالیم میں مروجہ خوری ہی سب سے زیادہ حیرت انگیز اور خوفناک چیز ہے۔ لیکن ایسا کرنے کی بھی وجہ تھی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وحشی انسانی گوشت اس لئے کھاتے ہیں کہ انہیں کھانے کی دوسری چیزیں نہیں ملتیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد و خوی اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بھوکے مرتے ہوئے ہیں۔ بلکہ اُن کا خیال ہے کہ انسانی گوشت کھانے سے اُن میں اس انسان کی طاقت آجاتی ہے۔ بعض وحشی جب کسی ایسے دشمن کو مار لیتے ہیں جو بہادر اور لڑاکا ہو تو اس کا خون پی لیتے ہیں تاکہ اس خون کے ذریعہ دشمن کی بہادری اُن کے جسم میں سرایت کر جائے۔ قدیم زمانے میں جنوبی امریکہ کے علاقہ میکسیکو کے باشندے کسی غیر قوم کے آدمی کو پکڑ لیتے تھے اور دیوتا کے سامنے اُس کی قربانی دینے سے پہلے اُس آدمی کا نام دیوتا کے نام پر رکھ دیتے تھے۔ اُسے دیوتا کے سے کپڑے اور زبور بھی پہنا دیتے تھے۔ جس طرح وحشی انسانی گوشت کو طاقت بڑھانے کے خیال سے کھاتے ہیں اُسی طرح یہ لوگ بھی انسان کو دیوتا جیسا بنا کر قربان کر دیتے تھے اور جب وہ اس قربانی کے گوشت کو کھاتے اور خون پیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اُن کے اندر دیوتا کا اثر آگیا ہے۔

ہمارے خیال میں آپ اس سے متفق ہوں گے کہ وہ لوگ نہایت

بے رحم اور وحشی تھے جو انسان کو قتل کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ مگر جیسے جیسے انسان زیادہ عقلمند اور مہذب ہوتا گیا وہ اپنے دیوتاؤں کی خوش کرنے کے لئے انسانی قربانی کی بجائے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنے لگا۔ اور اس طرف سب سے پہلا قدم آدمی کی بجائے جانور کو قربان کرنا تھا۔

حضرت ابراہیمؑ کو خواب میں جے ہو وائے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے۔ قربانی کے عین وقت پر اسحاق کی قربانی نہ کر کے بھیڑ کی قربانی کی گئی۔ اس طریقہ سے حضرت ابراہیمؑ نے ایک نہایت ہی وحشیانہ مذہبی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں شک نہیں کہ جانوروں کی قربانی انسانی قربانی کی نسبت کم وحشیانہ فعل ہے۔ رفتہ رفتہ بعض قومیں جانوروں کی قربانی کو بھی چھوڑ کر رومی اور شراب کو ہی دیوتا کا گوشت اور خون سمجھ کر استعمال کرنے لگ گئیں۔ عیسائیوں میں اس کا اب تک رواج ہے ہندوستان میں مہاتما بدھ کے زمانے کے بعد سے جانوروں اور انسانوں کی قربانی کے بجائے پھل پھول، مٹھائی وغیرہ کی بھینٹ کا رواج ہو گیا ہے۔ لیکن اب تک بعض دیوتاؤں کے سامنے بھیڑے اور بکرے قربان کئے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسانی قربانی کی بھی اخبارات کے ذریعہ اطلاع مل جاتی ہے۔

چنانچہ یہ قربانی کا رواج ہزاروں برس پہلے کے وحشی بزرگوں کے مذہبی رواج سے ترقی کرتے کرتے اب اس درجہ تک پہنچ گیا ہے۔



## نیکی اور بدی کیا ہے؟

ہم اچھے کام ہی کیوں کریں؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہینک کام ہی کیوں کرنے چاہئیں؟ یہی سوال ہم نے مختلف خیال کے لوگوں سے کیا تو مختلف جوابات ملے۔ مثلاً :-

ایک چھٹی جماعت کے طالب علم نے جواب دیا کہ اس کے ماں باپ اور استاد ایسا کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ اس لئے وہ اچھے کام کرتا ہے۔ اگر وہ بُرے کام کرتا ہو ایکڑا گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ اور سزا دیں گے۔

مذہب والوں سے پوچھا تو فرمایا کہ مذہبی کتابوں کی تعلیم ہے کہ اچھے کام کرنے سے سورگ یا جنت ملتی ہے۔ اور بُرے کام کرنے سے نرگ یا جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جہاں بے حد تکلیفیں دی جاتی ہیں۔

وکیل صاحب سے دریافت کیا تو کہا کہ بُرے آدمیوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے۔ قید وغیرہ کی سزا ملتی ہے۔ اس لئے اچھے کام کرنا چاہئیں۔

فلسفی نے کہا کہ اچھے آدمی ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور بُرے آدمیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اس لئے اچھے کام کرنا چاہئیں۔

ایسے ہی ہم چند جوابات اور بھی درج کر سکتے ہیں۔ لیکن انہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ خیر و شر یا نیکی و بدی کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ان جوابات سے یہ مسئلہ پوری طرح حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ تمام مذہبی کتابوں کے ظہور سے پہلے بھی دُنیا میں اچھے بُرے، بھی طرح کے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کتابوں کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ اس زمانہ میں لوگ اس لئے اچھے نہیں

تھے کہ ان مذہبی کتابوں نے انھیں نیکی کی تعلیم دی تھی بلکہ ان کے اچھے ہونے کے اسباب کچھ اور ہی تھے۔ اسی طرح قانون۔ عدالتیں اور پولیس بھی تھوڑے ہی عرصہ کی ایجاد ہیں۔ ان سے پہلے بھی لوگ نیکی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اس کے علاوہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین زمانہ اور ضرورت کے لحاظ سے بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ یہ جانکر آپ کو تعجب ہو گا کہ اچھائی اور بُرائی کا مطلب بھی مختلف زمانوں میں مختلف سمجھا گیا ہے۔ کل جس چیز کو اچھا گنا جاتا تھا وہ آج بُری ہے۔ کسی ملک میں جو چیز اچھی ہے دوسرے ملک میں وہی چیز بُری ہو اگر غور سے دیکھا جائے تو اچھائی بُرائی رسم و رواج کا دوسرا نام ہے مثال کے طور پر اُس زمانہ کا خیال کریں جب لوگ دیوتا کے سامنے انسان کو قربان کرنا اچھا سمجھتے تھے۔ ان غازیوں کو یاد کرو جو خدا کے نام پر خدا ہی کے بندوں کو قتل کرنا ان کے بیوی بچوں کو نڈری غلام بنانا ثواب جانتے تھے سستی کی رسم ہی کو دیکھو کہ زندہ عورت کو مُردے کے ساتھ جل جانے پر مجبور کیا جاتا تھا ہسپانیہ کے پادری رومن کیتھولک مذہب کو نہ مانتے پر لوگوں کو ایذا دینا زبردستی جلا دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ راجپوت مہنوم تھی بچیوں کو پیدا ہونے ہی بزدلانہ طریقہ سے گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔

مندرجہ بالا باتیں ہیں نہایت ہی ہولناک اور سنگدلانہ معلوم ہوتی ہیں لیکن جن لوگوں نے افغان کہے ہیں وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ سو برس پہلے انگلستان میں ہی صرف ایک بھیر چرانے کے جرم میں پھانسی دیدی جاتی تھی۔ غرض کہ اچھائی اور بُرائی کا مطلب زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے۔

فی زمانہ بھی ایسے رسم و رواج ہیں جنہیں ہم بُرا سمجھتے ہیں۔ افریقہ میں کچھ قبیلہ جوڑواں بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں۔ بہت سے وحشی قبیلے لاچار

اور پانچ بڑھوں کو مار دیتا بڑا نہیں سمجھتے۔ اگر ہندو مردہ کو جلانا اچھا سمجھتا ہے تو مسلمان زمین میں دفنانا اور پارسی مردہ کو چیل کوڑوں کو کھلانا ہی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اگر ایک مذہب کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرا اسی فعل کو بُرا سمجھتا ہے۔ بعض کام جو انگلستان میں اچھے سمجھے جاتے ہیں ہندوستانیوں کے نزدیک بُرے ہیں۔ چنانچہ اچھے بُرے کا معیار مختلف ممالک اور مختلف قوموں میں بھی مختلف ہے۔

جس طرح مذہب کے متعلق انسان کے خیالات زمانہ اور تجربہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں اسی طرح اچھائی اور بُرائی کے معیار میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے۔ اس لئے اگر ہم ایک دفعہ یہ سمجھ لیں کہ لوگ بعض افعال کو اچھا اور بعض کو بُرا کیسے کہتے تھے تو ہم اس سوال کا بھی جواب دے سکیں گے کہ ہم اچھے کام ہی کیوں کریں۔

## جانوروں میں اچھے اور بُرے کی سمجھ

آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ محض حیوان ہیں۔ مگر کبھی آپ نے کُتا پایا لاہو تو آپ جلتے ہوں گے کہ کُتے کو یہ سکھانا کہ چند باتیں اچھی ہیں اور چند بُری کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ہم اُس کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ باورچی خانہ کے باہر رہا کرے۔ آواز دینے پر فوراً آجائے۔ لیکن چھل اچھل کر گندے بچوں سے کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ وہ سدا ہوا کُتا ران سکھائی ہوئی باتوں کے خلاف عمل کرتا ہوا بچکپائے گا۔ یہ بچکپا ہٹ صرف سنا کے ڈر سے ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر آپ اُس کو جھڑک ہی دیں گے تو بھی وہ محسوس کرے گا کہ اُس نے بُرا کام کیا ہے۔



یہ ہم نے مانا کہ جنگلی جانوروں سے کتنا مختلف ہے۔ اُسے انسان نے پالا اور سدھایا ہے۔ اس کے باوجود کتے کا اچھے اور بُرے میں تمیز کرنا ضرور حیرت انگیز ہے۔ جنگلی جانوروں میں بھی چند ایسے اصول ہیں جن کو انھیں ماننا پڑتا ہے۔ بھیڑیوں کے ہر گروہ اور ہرنوں کے ہر غول کو اپنے سردار کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑیا یا ہرن اپنے گروہ کے سردار کے اشاروں پر عمل نہیں کرتا تو بہت ممکن ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ یعنی اگر وہ اس بات کو جو اس کے گروہ کے لئے ٹھیک ہے نہیں کرتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی گروہ کا ممبر اپنے فرض کو صحیح طور پر سر انجام نہیں دیتا تو اس سے سارے گروہ کی زندگی بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ اس لئے وہ جانور جو گروہ کے قوانین کو مانتے ہیں زندگی اور افزائش نسل کا زیادہ موقع حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بچے بھی والدین کے قدم بقدم چل کر گروہ کے قوانین کو ماننے لگتے ہیں۔

چنانچہ جانوروں کے لئے وہی ٹھیک ہے جو ان کے گروہ یا غول کو زندہ رہنے میں مدد دے۔ اور وہ فعل جو ان کو خطرہ میں ڈالے بُرا ہے مثلاً کے طور پر ہاتھی جنگل میں الگ الگ خاندانوں میں رہتے ہیں جس طرح فوج اپنے گروہ یا بیویوں کا پہرہ بٹھا دیتی ہے اسی طرح یہ ہاتھی بھی اپنے غول کے گرد ہاتھیوں کا پہرہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ وقت پر سب کو خطرے سے آگاہ کر دیں۔ اب اگر ان چوکیداروں میں سے کوئی سوجا جائے یا ادھر ادھر چلا جائے تو وہ ایسا فعل کر رہا ہوگا جسے اگر ہاتھی کی زبان ہوتی تو ضرور بڑا کہتا۔

### بینی اور بدی کا راز

اب ہم بنکی اور بدی کے معنی کو حل کرنے کے بہت نزدیک آگئے ہیں

جب ایک ہی قسم کے جانور مل کر رہتے ہیں تو جنگ اور چارہ کی چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس امداد یا بھیجے کے باعث ان کی طاقت کسی تربیت یافتہ فوج سے کچھ کم نہیں ہوتی۔ گو ایک گھوڑا شخصی حیثیت سے چھینے کے مقابلہ میں بے بس ہی کیوں نہ ہو مگر جب یہ گھوڑا دوسرے بہت سے گھوڑوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں اس پر کسی خوشخوار سے خوشخوار جانور کو بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

آپ کو پورے باپ اور اس کے سات بیٹوں کا قصہ تو یاد ہو گا جو آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ اور کس طرح بوڑھے نے انھیں بتایا کہ میل میں ہی طاقت ہے۔ پہلے اکیلے سر کندھے کو آسانی سے توڑ کر دکھایا۔ پھر بہت سے سر کندھوں کو جمع کر کے ایک ٹٹھٹھایا جو تمام طاقت لگائے پر بھی ٹوٹ نہ سکا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب جانور گروہ بنا کر رہتے ہیں تو انھیں آپس میں رواداری اور باہمی امداد کے اصول پر کار بند ہونا پڑتا ہے۔ وہ ہر بات میں من مانی نہیں کر سکتے کیونکہ انھیں بہت سی باتیں اپنی مرضی کے مطابق نہ کر کے گروہ کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ جانور جو اکیلا رہتا ہے حسبِ مشاء جو چاہے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اور کوئی نہیں ہے جس کا اسے لحاظ کرنا پڑے۔ لیکن شہد کی مکھی کو مکھیال میں جیونٹی کو اپنے بل میں جنگلی گھوڑوں کو اپنے غول میں۔ بھیڑیوں کو اپنے گروہ میں اور ہاتھی کو اپنے خاندان میں رہ کر ایک دوسرے کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح وہ ایسے کام کرتے ہیں جنھیں ہم انسانی زبان میں اچھے کام کہہ سکتے ہیں۔

### جانوروں سے سبق

یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا دواس حیوانات سے ہی ہوا ہے اس بات سے

ہمیں کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ بہت سی باتیں جو حیوانی دنیا میں ٹھیک ہیں ہماری دنیا میں بھی صحیح ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کریں۔ انھیں خطرہ سے بچائیں۔ جانور بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب گھونسلہ میں انڈوں سے بچے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے ماں باپ تمام دن کیڑے مکوڑے لالا کر ان ننھے ننھے بچوں کے منہ میں بھرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بلی اُن کے گھونسلے کے پاس آنے کی جرأت کرتی ہو تو یہ اپنی چونچوں سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ انھیں اڑانا سکھاتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔

شیر۔ چیتے۔ گھوڑے۔ ہرن۔ ہند اور تمام اعلیٰ اقسام کے جانوروں میں بچوں کی محبت اور پرورش کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں تو ان کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں۔ کیونکہ ان کے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ طاقتور دشمن سے اپنی حفاظت کر سکیں۔

## طاقتور جانور کمزور ساتھی کی مدد کرتے ہیں

ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقتور کو کمزور کی مدد کرنا چاہیے۔ گویا ایسے بھی جانور ہیں جو اپنے کمزور اور بیمار ساتھی کی پروا نہیں کرتے اور ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسے جانور بھی ہیں جو ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ دوسرے زخمی بچہ کو حفاظت کی جگہ لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اندھے چوہوں کو دوسرے چوہے خوراک

لاکر کھلاتے ہوئے دیکھ گئے ہیں۔ زخمی یا بیمار کتے کو اس کے ساتھی چومگا  
لاکر کھلاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک  
مڑبہ ایک زخمی نیوے کو اس کا ساتھی اٹھا کر لے گیا۔

## جانوروں اچھے کام کرتے ہیں

اگر مندرجہ بالا مثالوں سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی کہ جانور بھی بچوں  
سے محبت کرتے ہیں یا بے غرض اور ہمدرد ہوتے ہیں تو اس موضوع پر چند  
کتا میں بڑھنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات  
جو ہم ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جانوروں میں محبت اور لیری  
نہ ہوتی تو وہ بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے مل کر کام نہ کرے  
اور خطرے کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیتے تو ان کے خونخوار دشمن  
انہیں ختم کر دیتے۔

## انسان بھی ایک گروہ پسند جانور ہے

جس طرح جنگلی جانور گروہ یا غول کی صورت میں اکٹھے ہو کر رہتے ہیں اسی  
طرح انسان بھی گاؤں اور بستیوں میں مل کر رہنا پسند کرتا ہے جس طرح جنگلی  
جانوروں کو بجائے من مانی کرنے کے گروہ یا غول کے قوانین پر عمل کرنا پڑتا  
ہے اسی طرح انسان جب سوسائٹی میں یا مل کر رہنے لگتا ہے تو اپنی فطری  
کے مطابق چلنے کے بدلے اُسے دوسروں کی خدمت اور مدد کرنا پڑتی ہے  
اُسے ایسے افعال سے بچنا پڑتا ہے جو دوسروں کے لئے نقصان دہ ہوں۔  
اس کو بھی اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ کمزور کی مدد اور دوسروں کی

حفاظت کے لئے جان پر کھیل جانا پڑتا ہے۔ اس لئے انسانوں کی دنیا میں بھی دوسروں کی خدمت اور حفاظت کرنا اچھے کام ہیں۔ اور من مانی کارروائی کرنا۔ ملک یا قبیلہ کی زندگی میں حقہ نہ لینا برے کام ہیں۔

چنانچہ اچھا مانی اور بڑائی یا نیکی و بدی کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چند آدمی ایک جگہ بل کر رہنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جنگل میں اکیلا رہتا ہو جس سے اس کے کاموں کا اثر سوائے اس کے کسی دوسرے پر نہ پڑتا ہو وہاں نیکی اور بدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسے کسی دوسرے کے مفاد کے متعلق نہیں سوچنا ہے۔ اُسے سچ اور جھوٹ کی پروا نہیں۔ اس لئے کہ وہاں کوئی دوسرا ایسا نہیں جسے کہ وہ دھوکا دے سکے۔ وہ چوری۔ قتل اور ظلم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو آزادی سے جرحے کرے تو وہ جنگل میں رہنے والا اکیلا انسان ہی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اُسے کسی قانون یا حکم کی ضرورت نہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا شخص اس آدمی کے پاس آکر رہنے لگتا ہے تو تمام حالات بدل جاتے ہیں۔ اب وہ من مانی نہیں کر سکتا۔ اُسے دوسرے آدمی کا بھی خیال کرنا ہوگا اس کی مدد کرنی ہوگی تاکہ وہ بھی اس کا ساتھ دے سکے۔ دونوں کو آپس میں سچ بولنا پڑے گا جس سے ایک دوسرے پر اعتبار ہو۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی ہوگی تاکہ خلوص اور محبت بڑھے۔ جب ایک اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے کو بھی فرض کی ادائیگی کا سبق دیتا ہے۔ پہلا شخص کہہ سکتا تھا کہ اُسے نو وارد کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ ان اچھے کاموں کو نہ کرتا تو وہ دونوں آپس میں بھی خوشی اور ہمدردی سے نہ رہ سکتے

یہ ہے نیکی اور بدی کا راز ! نیکی اُن ہولوں کا نام ہے جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے اکٹھا رہنے اور مل کر کام کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد دیں چنانچہ اپنے لئے خوشی اور سکھ حاصل کرنے کے لئے جس دن لوگ آپس میں مل کر رہنے لگے اُسی دن انسان نے دھرم اور ادھرم نیکی اور بدی گناہ اور ثواب وغیرہ الفاظ کی ایجاد کی جن افعال سے جماعت کو فائدہ اور سکھ حاصل ہوتا ہے ان کو اچھا۔ دھرم اور کارِ ثواب کہا۔ اور جن کاموں سے جماعت کو نقصان ہو اُن کو بُرا۔ ادھرم۔ گناہ وغیرہ کے نام سے یاد کیا۔

## پتھر کے زمانہ میں نیکی اور بدی

اب ہم نیکی اور بدی کی کہانی پتھر کے زمانے کے بزرگوں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگ مندرجہ بالا مثال والے شخص کی طرح اکیلے نہیں رہتے تھے۔ بے دُے بندروں میں بھی (جو رشتہ میں انسان کے سب سے نزدیک ہیں) کئی کئی خاندان آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کے وحشی بھی (جو پتھر کے زمانے کے لوگوں سے بہت ملتے جلتے ہیں) گروہ بنا کر رہتے ہیں جنہیں ہم قبیلہ کہتے ہیں۔

بالفرض پتھر کے زمانہ میں بعض ماں باپ اپنے بچوں کی نگہداشت ایسے دھمک سے نہیں کرتے جو اُس زمانے کے حالات کے مطابق ٹھیک تھا۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اُن کے بچے فاقوں مرجائیں یا کسی جانور کا لقمہ بن جائیں۔ اس لئے بڑے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کی اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑ سکے۔ اس کے برعکس وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی طرح حفاظت اور پرورش کی۔ اُن کو خطرہ سے بچنا

خوراک کی تلاش کرنا۔ اپنے لئے پناہ کی جگہ بنانا اور دشمن سے لڑنا سکھایا  
 لازمی ہے کہ اُن کے بچوں کو زندہ رہنے اور بڑھنے کا زیادہ موقع ملے وہ بچے  
 بھی بڑھے ہو کر اپنی اولاد کی اُسی ڈھنگ سے پرورش کریں گے چنانچہ  
 اچھے لوگوں کے بچے زندہ رہے اور برے آدمیوں کے بچے مرتے گئے  
 اسی طرح وہ بچے جو کامل نافرمانیہ دار اور لاپرواہ ہوں گے ضرور مصیبتوں کا  
 شکار ہوتے رہے ہوں گے۔ کیونکہ اگر وہ شکار کی کھوج کرنا۔ پتھر کے ٹکڑا  
 کا استعمال اور خطرے سے پہلے ہی آگاہ ہونا نہیں جانیں گے تو ان کا بڑا  
 ہونا اور اپنی حفاظت خود کرنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔

## زمانہ جنگ میں چھا اور بُرا

پتھر کے زمانہ میں بہت سے خاندان گروہوں کی صورت میں اکٹھے  
 ہو کر ایک جگہ رہتے تھے تاکہ خوراک کی تلاش اور دشمنوں سے لڑنے  
 میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ جس طرح ہر خاندان کے افراد کو اپنے  
 بزرگ یعنی باپ یا دادا کا کہنا ماننا پڑتا تھا ویسے ہی تمام خاندانوں کے  
 گروہ یعنی قبیلہ کا بھی ایک سردار ہوتا تھا جو عام طور پر قبیلہ بھر میں سب سے  
 بہادر اور ہوشیار ہوتا تھا۔ یہی سردار گروہ کے لئے قانون بناتا تھا۔ اور جو  
 برے ہوتے تھے یا قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے انھیں سزا دیتا تھا۔  
 اگر آپ کو اپنے قدیم وحشی بزرگوں کی زندگی کا خاکہ دیکھنا ہے تو موجود  
 زمانہ کے وحشیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ افریقہ میں وحشیوں کے سینکڑوں قبیلے  
 ہیں۔ ہر قبیلہ کا الگ الگ سردار ہے۔ اور اُن کے رسم و رواج بھی ایک دوسرے  
 سے مختلف ہیں۔ تقریباً یہ تمام قبیلے جنگ کے شوقین ہیں۔ جب نگر یروں نے

اس ملک پر قبضہ جایا تو سب سے پہلے انہوں نے ان قبیلوں کو آپس میں لڑنے سے روکا۔ انگریزوں سے پہلے کوئی ایسا بڑا سردار نہ تھا جو تمام قبیلوں کا سردار ہوتا۔ اور انھیں آپس میں لڑنے سے روک سکتا۔

اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ قدیم زمانہ میں ہمارے بزرگوں کے قبیلے بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اور ریڈ انڈین Red Indian کی طرح ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ کرتے ہوں گے۔ گو ان میں بہت سے قبیلے لڑنا پسند نہ کرتے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی انہیں اپنی حفاظت کے لئے لڑنا ہی پڑتا ہوگا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو شکست دے سکتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ جیتنے والے قبیلہ میں زیادہ تر سدھے ہوئے آدمی ہوتے ہوں گے۔ جو تیر و کمان یا تھھر کے ہتھیاروں کا بخوبی استعمال کر سکتے ہوں گے۔ گو یہ چیز بھی ٹھیک ہے لیکن یہی سب کچھ نہیں اس کے علاوہ بھی بیسیوں ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر فتح حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے چند باتیں ہم نیچے درج کرتے ہیں۔ اور ان کے سامنے اشارۃً وہ الفاظ بھی لکھ دیتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کائناتی اور بدی سے کیا تعلق ہے۔

فرمانبرداری

وہ لوگ جو اپنے سردار کا حکم مانتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اپنے سردار کا حکم نہیں مانتے جنگ میں جیتنے کا زیادہ موقع رکھتے ہیں

وفاداری

وہ قبیلہ جس کے تمام افراد سردار سے وفادار نہ ہوں کی قسم کھاتے ہیں اس قبیلہ پر فتح



<p>دیسری</p> <p>استقلال اور قوت برداشت</p>	<p>ہو سکتے ہیں جس میں غذا رکھی ہیں</p> <p>دلیہ زردلوں پر فتح پاتے ہیں۔</p> <p>وہ لوگ جو زیادہ عرصہ تک لڑ سکتے ہیں</p> <p>اور ہار ماننے کے لئے تیار نہیں عام طور پر اپنے</p> <p>سے زیادہ تعداد کے مقابلہ میں بھی جیت جاتے</p> <p>ہیں۔</p>
<p>محبت</p> <p>دیانت داری اور سچ بولنا۔</p>	<p>وہ لوگ جو آپس میں مل کر محبت سے کام</p> <p>کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ایک دوسرے</p> <p>سے حسد کرتے ہیں جیتنے کا زیادہ موقع رکھتے ہیں</p> <p>جو لوگ ایک دوسرے کا اور سردار کا</p> <p>اعتبار کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی نسبت جن کو</p> <p>دھوکا دینے اور بھوٹ بولنے کی عادت ہے</p> <p>زیادہ اچھا لڑیں گے۔</p>
<p>مہربانی</p> <p>تندی اور سرگرمی</p>	<p>جو سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا</p> <p>سلوک کرتا ہے اس کے ساتھی بھی مرتے دم</p> <p>تک اس کا ساتھ دیں گے۔ اور وہ سردار جو</p> <p>اپنے آدمیوں سے سختی اور بے رحمی سے پیش</p> <p>آئے گا اس کے ساتھی خطرے کے موقع پر</p> <p>اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔</p> <p>جو سپاہی فنون جنگ سیکھنے میں محنت</p> <p>کرتے ہیں ایسے سپاہیوں کو جو مست اور</p>

لا پرواہ ہیں ضرور شکست دیں گے  
مندرجہ بالا چند وجوہ ہیں جن کے باعث ایک قبیلہ دوسرے قبیلے  
پر فتح پاتا ہے۔ ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی قبیلے کے آدمیوں  
کو اچھے کام ہی کیوں کر نا چاہئیں۔ اگر کسی قبیلے کے لوگ وفادار بہادر۔  
مستقل مزاج۔ دیانت دار۔ مہربان اور محنتی ہیں تو وہ ایسے قبیلے پر ضرور فتح حاصل  
کریں گے جو ان صفات سے خالی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کام  
کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ایسا نہیں کرتے زندہ رہنے کا زیادہ  
موقع رکھتے ہیں جس طرح قدرت اپنے قانون کے مطابق ایسے جانوروں کو  
چن لیتی ہے جو اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور گروہ یا غول کے قانون  
کو مانتے ہیں اسی طرح وہ اچھے آدمیوں کے گروہ کو بھی چن لیتی ہے۔

## ظالم کیوں بُرا ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خونخوار جانوروں کو زندہ رہنے کا زیادہ  
موقع ہے۔ کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کو مار سکتے ہیں اور انہیں آسانی  
سے کوئی نہیں مار سکتا۔ اگر یہ خیال صحیح ہوتا تو دنیا میں کمزور اور بے ضرر جانوروں  
کی کثرت تعداد کی بجائے شیر اور جیتے جیسے خونخوار جانور ہی نظر آتے۔ مگر  
زیادہ تعداد ایسے جانوروں کی ہے جو ملکر اپنی حفاظت کرتے ہیں مثلاً۔ ہرن  
گھوڑے اور دوسرے مویشی۔ اگر خونخوار میاں بی سب کچھ ہوتی تو ان سمندر  
میں گوشت خور مچھلیوں کے سوا کسی اور مچھلی کا نام و نشان تک نہ ہوتا لیکن  
اس کے برعکس خونخوار مچھلیوں کی بجائے بے ضرر مچھلیوں کے گروہ ہی زیادہ  
نظر آتے ہیں۔

یہی چیز ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ خونخوار اور بے رحم قبیلے ہی دنیا میں زندہ رہیں اور فتوحات حاصل کریں۔ گو وہ کچھ عرصہ کے لئے دوسروں پر فتح حاصل کر لیں لیکن ان کی خونخواری اور ظلم ہی دوسرے قبیلوں کا آپس میں مل کر ان پر حملہ کرنے اور شکست دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظالم قوم خود ہی اپنے دشمن پیدا کر لیتی ہے۔ جتنا ظلم کوئی قوم کرے گی اتنا ہی اس قوم کے دشمن آپس میں اتفاق کر کے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس جو قوم رحمدل، بہادر اور انصاف پسند ہے وہ اپنے بہت سے دوست بنا لیتی ہے۔

## زمانہ امن میں اچھا اور بُرا

قدیم زمانہ میں جب کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں جنگ ہوتی ہی ترقی تھی اس وقت ان لوگوں کے علاوہ جو جنگ میں لڑتے رہتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو قتل و غارتگری کی بجائے دوسرے مفید کام کرتے تھے۔ بعض کاشتکاری کرتے تھے تو بعض مویشیوں کی دیکھ بھال اور پرورش بعض کام جانوروں کی کھالوں اور دشتوں کی چھالوں سے کپڑے تیار کرنا تھا۔ یہ لوگ آپس میں بیوپاریا کرتے تھے۔

قدیم زمانے کا بیوپار آجکل کا سا نہ تھا۔ وہ روپیہ سے چیزوں کو خریدنے کی بجائے آپس میں چیزیں بدل لیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس وقت روپے کی ایجاد نہ ہوئی تھی۔ اگر لوہا رک جوئے کی ضرورت ہوتی تو وہ چمار کو لوہے کا اوزار دے کر جتالے لیتا تھا اور کسان کا ہل بنا کر اس سے اناج حاصل کر لیتا تھا۔ اس طرح آپس میں لین دین چلتا رہتا تھا۔ مگر جو بات ہم ذہن نشین کرنا

چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں جو لوگ ٹھیک یا اچھا کام کرتے ہیں اچھے رہتے ہیں۔

بالغرض جو جوتا لوہار نے چار سے اوزار کے بدلے میں لیا تھا جس کے متعلق چار نے کہا تھا کہ یہ جوتا نہایت ہی مضبوط ہے (استعمال کرنے پر خراب نکلے تو لوہار نے ضرور دھوکے باز کہے گا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں چار دیانت دار نہیں ہے۔ اور وہ اُس سے کسی قسم کا لین دین نہیں کریں گے۔

یہی حالت موجودہ تجارت کی بھی ہے۔ اگر کوئی تاجر دوسرے سودا گروں کو دھوکا دے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ بازی لے جائے لیکن بالآخر تمام سوداگر اُس سے لین دین بند کر دیں گے۔ پھر وہ چاہے وہ دیانت داری سے بھی کام کرنے کا وعدہ کرے مگر اُس کو وہ کامیابی دوبارہ مشکل سے ہی نصیب ہوگی۔

اس کے برعکس اُس شخص سے جو دیانت دار اور وعدہ کا سچا ہے ہر شخص بیوپار کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔

## نیکي کیا ہے

نیکي وہ ہے جو لوگوں کے آپس میں مل کر رہنے اور تعلقات کو خوشگوار بنانے میں مدد دے۔ دوسرے الفاظ میں نیکي اُن اصولوں کا نام ہے جن پر عمل کر کے انسان ایک جگہ پیار اور محبت سے مل کر رہ سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو سماجی اصول کہتے ہیں کیونکہ اُن کے بغیر سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اصول ضرورت وقت اور حالات کے مطابق بدلتے بھی

رہے ہیں ہمیں خدا۔ ایشور کسی دیوتا یا کسی مذہبی کتاب نے شروع میں نیک چلن بننے کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ جب اندازوں کے وکاس کی طرح ہمارے اخلاقی صفات یا سماجی اصول بھی رفتہ رفتہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان زیادہ تہذیب یافتہ ہوتا گیا سماجی اصول بھی اعلیٰ اور مکمل ہوتے گئے۔

مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ انسان کی بہتری اور بہبودی کے لئے نیکی کتنی ضروری ہے۔ صاحب علم و عقل تو اس چیز کو سمجھ کر اُس پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو یہ سمجھانا کہ انھیں کچھ کام کیوں کر کرنا چاہیئے اور کچھ کام کیوں نہیں کیوں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے مجبوراً ماں باپ انھیں کہتے ہیں کہ انھیں اُن کا حکم ماننا چاہیئے اور اگر وہ نہیں مانتیں گے تو انھیں سزا ملے گی۔

وحشی اور جاہل بھی بہت سی باتوں میں بچوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ماننے ہونے پر بھی بچوں کا سادہ مانع رکھتے ہیں۔ اس لئے اُن کو اچھا کام کرنے کی ترغیب دینے کے لئے دوسرے ڈھنگ سے کام لیا گیا۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ جہالت سے ہی خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وحشی جاہل ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ ڈرتے بھی بہت ہیں۔ وہ سب سے زیادہ اُن فرضی بھوت پریت اور دیوتاؤں سے خوف کھاتے ہیں جو انھیں ہر درخت۔ گھر۔ دریا اور تھڑ میں بسیرا بنا کر رہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کسی قبیلہ کا سردار یہ چاہے کہ قبیلے والے اُس کا حکم مانیں تو اُن سے یہ کہنا ہی کافی ہو گا کہ وہ لوگ اگر سردار کا حکم نہ مانیں گے تو دیوتا اُن سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی اُن پر موت کی دھمکی سے بھی زیادہ اثر کرے گی۔ دوزخ یا نرک کی کہانیاں اسی دھمکی کی تعبیریں ہیں۔

عام طور پر دوزخ کی کہانیوں میں آگ کو بڑا دخل ہے۔ تبست چونکہ سرد ملک ہے اور گرمیوں میں فقط سہ پہر کو ذرا سی گرمی ہوتی ہے۔ اس لئے تبست والوں کو کسی چیز کی شکایت ہے تو سردی کی۔ اگر اُن کو بتایا جاتا کہ دوزخ میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے تو وہ سمجھتے کہ وہاں بدن گرم کرنے میں کافی آرام ملے گا۔ اس خیال کو مدنظر رکھ کر تبست کے لامادند ہی نہیں عوام کو یہ تعلیم دیا کرتے ہیں کہ دوزخ میں سخت سردی ہوتی ہے۔ اس لئے تبست کے باخندے سردی کے ڈر کے مارے دوزخ میں جانا بندھ چکے۔ جس طرح بعض اوقات بچوں کو مٹھائی یا کھلونوں کا لالچ دے کر کسی کام کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اُسی طرح لوگوں سے مذہبی باتوں کو کرانے کے لئے انھیں دیوتا یا خدا کی طرف سے طرح طرح کے وعشیں آرام کا لالچ دیا جاتا ہے۔ ”بڑے کام کر گئے تو مرنے کے بعد گرمیوں کے مطابق نیا پتھر یا گدھا بنا دے جاؤ گے۔ اور اچھے کام کر گئے تو دوبارہ آدمی کی جون ملے گی۔ یا نجات حاصل ہوگی۔“ یہ خدائی حکم بھی لوگوں سے نیک کام کرانے کے لئے ہی بنایا گیا تھا۔

ڈراور لالچ کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو لوگوں کو قبیلہ کے قانون یا اچھے کام کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور وہ ہے اُس قبیلہ یا فرقہ کے رسم و رواج کی طاقت۔

## اچھے اور بُرے کام کرنا کا رواج

جنوبی امریکہ میں ایک قبیلہ ہے جن کی زبان میں ”اچھا“ یا ”بُرا“ کے ہم معنی کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اگر اُن سے پوچھا جائے کہ وہ فلاں کام

کیوں کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ”ایا“ یعنی یہ رواج ہے جس طرح جنگلی گھوڑے اپنے گروہ کے رواج پر چلتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنے قبیلہ کے رواج کو مانتے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ اگر کوئی قبیلہ خود کو دُنیا میں زندہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اُس قبیلہ کے بعض رواج اچھے اور ٹھیک ہوں۔ مگر جاہل اس بات کو نہیں سمجھتا۔ وہ کسی کام کو صرف اس لئے کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے۔ عام طور پر ہم ایک ہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ ایسے کپڑے پہننا رواج ہے۔ اگر کوئی ہندو ترکی ٹوپی پہنے تو ہندو اس کو دیکھ کر نکٹہ چینی کریں گے۔ اسی طرح کوئی مسلمان سر پر چوٹی رکھے تو تمام مسلمان اُس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اُس نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا اس کے حلقہ میں رواج نہیں۔

چنانچہ خوف۔ لالچ اور رواج ہی وہ چیزیں ہیں جو جاہلوں کو کچھ باتوں کے کرنے اور کچھ باتوں کے نہ کرنے سے روکتی ہیں جب جتنی قبیلہ کے دیوتا یا کو ماننے لگے تو وہ اُن کے غضب سے ڈرتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے دیوتا کو بڑے باپ کی جگہ سمجھتا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ دیوتا خاندان یا قبیلہ کے رجم و رواج کو نہ ماننے پر ناراض ہو گا اور منرادے گا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کا عقیدہ ہو گیا کہ وہ زنان جن کی وہ پیروی کرتے ہیں قبیلہ کے دیوتا کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اُن کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ضرورت اور حالات کے مطابق خود بخود پیدا ہوتے گئے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قانون ویسے کے ویسے آسمان سے زمین پر اترے ہیں جیسا نبیوں کے دس احکام۔ ویدوں کے منتر اور قرآن کی آیتیں اس چیز کی نہایت عمدہ مثالیں ہیں۔ بائبل میں درج ہے کہ موسیٰ اسے ہو جانے

کہا کہ وہ کوہ طور پر جائے۔ وہاں وہ اُسے پتھر کے ٹکڑے دے گا جن پر اُس نے قوانین اور احکام کندہ کر دیئے ہیں۔ تاکہ انھیں موسیٰ لوگوں کو بتائے۔ اُس سے آگے درج ہے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ اور اُن سے کہا کہ یہ وہ احکام ہیں جنہیں جتنے ہو وائے بھیجی ہے کہ ہم انھیں تسلیم کریں اور اُن پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ اسرائیلی اگر یہ سمجھیں کہ وہ احکام اُن کے دیوتا نے بھیجے ہیں تو اُن کو وہ زیادہ پابندی سے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بہ نسبت اُس کے کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ احکام انسان نے بتائے ہیں۔

اگر آپ کسی قبیلہ کے سردار یا مذہبی رہنما ہوں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی آسان ہو گا کہ آپ اپنے محکوموں یا پیروؤں سے کہیں کہ جو کچھ قبیلہ دیوتا کہتا ہے اُسے انھیں ضرور ماننا چاہیئے۔ اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو دیوتا اُن پر بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں بھیج کر سزا دے گا۔ یہ چیز اُن پر زیادہ اثر کرے گی اور وہ کہنے کے مطابق چلنے لگیں گے۔

چنانچہ قبیلہ کے سردار اور مذہبی رہنما عام لوگوں سے یہ کہہ کر اپنا مقصد پورا کرتے تھے کہ انھیں دیوتا وہ سب باتیں بتا دیتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مانیں۔ انھیں یہ باتیں دیوتا بادلوں کی گرج سے خواب کی حالت میں۔ غیبی آواز یا فرشتوں کے ذریعہ بتلتے رہتے ہیں۔

اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ کو خدا یا دیوتا نے تخت پر بٹھایا ہے۔ اور وہ زمین پر اس کی طرف سے حکومت کرتا ہے۔ اسی لئے بادشاہ کا حکم اور خدا کا حکم ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ بادشاہ کے فرمان کو نہیں مانتا تھا اُسے کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں سے جو کچھ خدائی ٹھیکیداروں نے کہا اُسے وہ بے چون و چرا ماننے کے



عادٰی ہو گئے۔ اور اُن باتوں پر یقین رکھنا ہی خدا کو خوش کرنا ہو گیا۔  
 انسان کو مذہب کے پُر اسرار فلسفہ اور آئندہ زندگی کے شکوکوں  
 کے وعدوں سے کمال تسکین ہوئی۔ اور اُس نے مذہب کو سچا رفیق سمجھ کر  
 اس کی صحبت میں زندگی گزارنا پسند کیا۔ اُس وقت کے بزرگوں نے  
 سمجھایا کہ انسان کے سر پر جتنی بھتیں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی مذہبی قانون کی  
 خلاف ورزی سے ہی آتی ہیں۔ زندگی کو خوش حال بنانے اور قدرت کی  
 طاقتوں پر حکمرانی کر رہنے کے لئے مذہب کی امداد لازمی ہے۔ غرض کہ  
 اس طرح دنیا میں مدت دراز تک مذہب کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور دنیا کی تمام  
 آبادی بخوشی مذہب اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے قدموں میں سرسجود  
 رہی۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے رتبہ اور اختیار ایک ہمیشہ  
 جائز استعمال نہیں کیا۔ کم عقلوں اور ننگے دل کے مذہبی جنوں نے یہ ہو کر اور دنیا پرستوں نے  
 مذہب کی چادر اوڑھ کر بے گناہوں کے سر پر طرح طرح کے ظلم و ستم کئے ہیں  
 اگر خدا کے کسی بندے نے ذرا بھی آزادی خالی سے کام لیا تو دھرم کے ان  
 ٹھیکیداروں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یا کھال کھجوا دی۔ ظالم سے ظالم عیاش  
 اور بد کردار بادشاہوں کو بھی خدا کا نائب یا چھوٹے خدا کا درجہ انہی مذہب  
 والوں نے دیا ہے۔ انسان نے انسان پر مذہب اور خدا کے نام پر وہ  
 ظلم کئے ہیں کہ جن کا ذکر تک رو گئے کھڑے کر دیتا ہے۔

کسی عالم نے سچ کہا ہے کہ جو غلط عقائد بد نصیب نسل انسانی پر لعنت  
 برساتے رہے ہیں اور جن سے عاشقانِ صداقت کو نفرت کرنی چاہیے اُن  
 میں سے کسی عقیدے سے اس قدر مضرت نچ پیدا نہیں ہوئے جتنے کہ مذہبی

کتابوں کو غلطیوں سے پاک مان لینے سے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ نقصان دہ  
دھوکا دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ ایک خراب زمین ہے جس نہ ہی ٹھیکیداروں  
کے فریب کا وہ خوفناک اور زہر پلا دھشت اگتا اور پھلتا پھوٹتا ہے جس نے  
انسانی تاریخ کے ہر لمحے کو ذلت، مصیبت، خون اور آگ سے آلودہ اور  
داغدار کر دیا ہے۔“

## ”ٹھیک ٹھیک ہے“

ہل میں مذہب کا انتشار صرف یہی ہے کہ جاہلوں کو ایسے کام کرنے  
کی ترغیب دی جائے جس سے سوسائٹی کا نظام قائم ہے۔ اس کے لئے  
انہیں دبوٹا یا خدا کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفوں کی دھمکیاں اور عیش و  
آرام کا لالچ دیا گیا ہے۔

لیکن آج جب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام اس لئے اچھے ہیں کہ  
وہ آپس میں بل کر رہتے اور سچی خوشی کے لئے از بس ضروری ہیں۔ انہیں ان  
سماجی قوانین کو منوانے کے لئے کسی دوسری دنیا کی فرضی خوفناک  
سزاؤں سے ڈرانے یا عیش و آرام کے لالچ دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ  
دیکھتے ہیں کہ بڑے کام کا نتیجہ عیش و آرام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ اچھے  
کام کرتے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے زیادہ خوش ہیں جو خود غرض۔ بے رحم  
دھوکے باز اور کاہل ہیں۔ اس لئے وہ بڑی عادتوں کو چھوڑنے اور جملہ بچہ  
بے غرض اور محنتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔

س کے علاوہ لوگ صرف اس لئے ہی اچھے کام نہیں کرتے کہ  
وہ خوش رہیں۔ یہ تو ایک طرح سے بدلہ ملنے کی خواہش ہے جب ایک

سپاہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میدان کارزار سے اپنے زمینی ساحلی کو بڑی دقتوں کا سامنا کر کے بچا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے یا اُسے انعام ملے گا۔ بلکہ اُس کی حمد ملی اور دلیری اُسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ چاہے کوئی اس کے اس فعل کو دیکھے یا نہ دیکھے وہ پھر بھی ایسا نہیں کرے گا۔ کیونکہ نیکی بذات خود ہی اپنا انعام ہے۔ دوزخ اور جنت کے خوف و لالچ سے انسان کو نیک چلن بنانا جو کہ بنایا جوت خوف سے ڈرا کر چلنے کے برابر ہے، بھوت یا ہوتے سے تباہی ہے۔ جب تک کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر بھوت یا ہوتے کی جگہ انھیں حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو یہ چیز پر انھیں ڈرانے کیلئے کچھ کام نہیں دیتیں۔ دوزخ کے خوف و جنت کے لالچ سے انسان کو نیک چلن بنانا انسان کی بزرگی کو گھٹا دینا ہے۔

اخلاق یا سماجی اصولوں کی بنیاد کسی مذہب پر نہیں ہے۔ اخلاق کی پیدائش انسان کی معلومات و تجربیات اور عقلی قوانین کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تمدنی انتظام کے قانون ہی انسان کو نیک چلن بننے کی تعلیم دی ہے۔

## مذہب انسانیت

فطرت انقلاب پسند ہے۔ عالم کے ہر حصہ میں ہر گھڑی۔ ہر لمحہ برابر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ نیپو لاس سے سوئج بنا۔ سوئج سے کئی ستیارسے بنکے۔ ہمارے ستیارسے پر زندگی نمودار ہوئی جو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بالآخر انسان کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ آج انسان نے فطرت کی سینکڑوں قوتوں کو تسخیر کر لیا ہے۔ اور ان کو اپنی اغراض کے لئے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ذہنی اعتبار سے انسان برا بربند ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آباؤ اجداد سے عقلی اعتبار سے بدرجہا بلند ہیں۔ ہمارے حیوانی بزرگوں کو چھوٹے اُن میں اور ہم میں نمایاں فرق موجود ہی ہے۔ بلکہ ہم ابتدائی انسانوں سے بھی

بلند تر ہیں۔ اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی ہم نشو و نما کر رہے ہیں۔ جن خلقی اور مذہبی تصورات ابتداء میں کتبہ پھر خاندان اور پھر قبیلہ کے رشتہ پر مبنی رہے۔ انسانوں کے دیوتا قبیلوں کے سرداروں کی طرح آپس میں لڑتے تھے۔ اُن میں نفیض و عداوت بھی تھا۔ اس کے بعد ہمارا مذہبی اور اخلاقی تصور اور بلند ہو گیا اور ہم ایک خدا میں یقین کرنے لگے۔ مگر ابھی تک ہمارے اعلیٰ مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ دیوتاؤں کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہر مذہب کا خدا بھی جدا جدا قسم کا ہے۔ مسلمانوں کا خدا عربی بولتا ہے اور مسلمانوں سے ہی خوش ہے۔ اس کے نزدیک جو مسلمان نہیں وہ کافر ہے اور دوزخ کا ایندھن ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا خدا عبرانی میں بات چیت کرتا ہے اور عیسائیوں سے ہی خوش ہے۔ اس کے برعکس آریوں کے پرما تمنا کی زبان سنکرت ہے۔ وہ آریوں کے سوا سب کو ملچھ سمجھتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر مذہب کا الگ الگ خدا ہے جو اپنے ہی مذہب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر مذہب اپنے کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا جانتا ہے۔

ایک حقیقت کے متلاشی کو یہ دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مختلف نسام کے یہ مذاہب مختلف ماحول اور حالات میں رہنے والوں کی ذہنی کیفیات کا عکس ہی ہیں۔ کیونکہ نسل انسانی مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس لئے ہر قوم کے دیوتا اُس قوم کے گرد و پیش کے حالات کے مطابق ہی وجود میں آئے۔ علم اور تخمینہ کی ترقی اور دوسری وجوہات کے باعث رفتہ رفتہ بہت سے دیوتاؤں کی جگہ کئی قومیں ایک بڑے دیوتا کو ماننے لگیں۔ یہ بڑے دیوتا بھی قومیت اور تنگ نظری کے دائرے سے آزاد نہ ہو سکے۔ ہر فرقہ یا مذہب اپنے خدا کو ہی سچا خدا سمجھنے لگا۔ اس تنگ نظری کی ایک بڑی وجہ

تھی۔ اس زمانہ میں بار برداری کے ذرائع بہت ہی محدود تھے۔ ایک قوم کے افراد دوسری اقوام سے زیادہ واقف نہ تھے۔ ہر قوم دوسری تمام قوموں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ لازمی تھا کہ ہر قوم کا مذہب اور خدا بھی اس تنگ نظری سے رنگا ہوا ہو۔

کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں ایک ہی خدا کے بندے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے ہوئے بھی مذہب والوں نے بے شمار آدمیوں کا خون بہایا ہے۔ اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے کہ اگر ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے تو دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی اونچا مینا رہنا یا جا سکتا ہے۔ رب العالمین کہنے والوں نے اپنے روتیے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ رب المسلمین ہے۔ اسی طرح جگت بتا کے بھگتوں کے برتاؤ سے ظاہر ہے کہ وہ منہ سے جگت بتا کہہ کر بھی دل میں سے ہندو بتا ہی مانتے ہیں۔

ہمارے دلی و داغ پر بھی مذہب کا بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مذہب انسان کو ایکتا کے بندھن میں باندھتا ہے۔ معمولی آفت بڑے پر مذہب کی پکار سننے پر ایک ہی مذہب کے ماننے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک مذہب کے نزدیک اس کا ہم مذہب بھائی ہو بھی پیا را ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مذہب اس سے کہیں زیادہ نفرت اور بھید پیدا کرتا ہے۔ ایک عیسائی کی گل ہمدردی صرف عیسائیوں تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اور وہ بھی ان عیسائیوں تک جو اس کے فرقہ کے ہمنوا ہوں۔ مسلمان ہندو کو کتنے سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ اور ہندو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہ صرف نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے بلکہ ان کا چھو ا بوا پانی

تک نہیں مینا۔ والٹر Vollmer نے سچ کہا ہے کہ خدا سے  
پیار کرنا اور انسان سے نفرت ہی شاید مذاہب کے اصولوں کا پھوڑ  
ہے۔“

کسی خاص زمانہ۔ ملک یا گروہ کے لوگوں کا قائم کیا ہوا اخلاقی مینا  
اور مذہب ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انسان کا مذہب۔ سماجی اصول اور اس  
کا ضمیر سب انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے ہیں۔ جن افعال کو  
انسانی تہذیب کی پہلی سیڑھی پر چڑھتے وقت اچھا اور نیک خیال کرتا تھا۔  
انہی کو تھوڑا اونچا چڑھ جائے پر نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ کل جو  
باتیں اچھی سمجھی جاتی تھیں اور سماج کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں، آج وہی  
انسان کی ترقی کی راہ میں روڑا بن گئی ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر آن بدلنے والی مخلوق کے لئے ایک ایسا  
قانون وضع نہیں کیا جاسکتا جو ہر زمانے۔ ہر صدی اور ارتقاء کی ہر منزل  
کا ساتھ دے سکے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں اور پیشواؤں کے  
صدیوں پیشتر بنائے ہوئے احکام۔ اصول اور مذاہب ممکن ہے کہ اس  
زمانے کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں۔ لیکن موجودہ زمانے میں ان کی بہت  
سی باتیں ہمارے لئے وبال جان ہو گئی ہیں۔

اس لئے آج ہمیں ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ ہم انسانی  
زندگی میں سے مذہب کو خارج کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہماری خواہش ہے  
کہ مذہب بھی دوسری چیزوں کی طرح ترقی کرتا رہے۔ مذہب بھی علم و  
عقل اور تجربہ کا ساتھ دے۔ تمام زندگی میں ارتقاء ہو رہا ہے۔ ہمارے  
تمدن۔ مذہب اور اخلاق کو بھی اس ارتقاء کا ترجمان ہونا چاہیئے۔ اب

مذہب میں بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس کو انسان کے حق میں رحمت  
 کی بجائے رحمت بنا دینا چاہیے۔ روجوں اور بھوتوں کے خوف سے نکل کر  
 انسان دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگا۔ ذہنی ارتقاء کے ساتھ انسان بہت سے  
 دیوتاؤں کی بجائے ایک دیوتا کا پرستار بن گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم اوپر بھی دکھا  
 آئے ہیں یہ توحید پرستی قومیت اور فرقہ پرستی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے  
 ہر قوم اور ملک اپنا الگ الگ خدا لئے ہوئے ہے۔ اس لئے ہمیں زندگی اور  
 ارتقاء کا ساتھ دیتے ہوئے ایسے خدا کا تخیل اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جو تمام نسل  
 انسانی کا خدا ہو جس کی پرستش ہر قوم۔ مذہب اور نسل کا انسان کر سکے ہیں  
 ایسے خدا کی ضرورت ہے جو تمام انسانوں کا خدا ہو۔ اور کسی قوم یا کسی خاص شخص  
 سے لگاؤ نہ رکھتا ہو۔ جو کوئی خاص زبان نہ بولتا ہو۔ بلکہ دل کی زبان میں ہر  
 شخص سے باتیں کر دیتا ہو۔ کسی خاص مذہب کا دل واہ نہ ہو۔ ضرورت  
 ہے ہمیں ایسے خدا کی جو سمجھا خدا ہو۔ وہ خدا یا مذاہب جو انسان کو مذہب  
 کے نلے نفرت کرنا سکھاتے ہوں۔ جو کافر و مومن۔ آریہ و ملچھی کی تمیز کرنا اپنا  
 طرہ امتیاز رکھتے ہوں۔ ہمیں ایسے مذاہب اور خداؤں کی ضرورت نہیں۔  
 خدا کی پیدا کردہ تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے کی بھائی بھائی  
 ہے۔ ان میں باہم کسی قسم کی تمیز نہیں۔ انسانیت کا یہ تصور ہمیں وہ  
 معیار دیتا ہے جس پر ہم ہر تمدن اور ہر مذہب کو پرکھ سکتے ہیں موجودہ  
 تمام قسم کے تمدن اور مذاہب اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس لئے  
 ہمیں ضرورت ہے ایسے مذہب اور تمدن کی جو انسانیت کو مساوی تسلیم  
 کرے۔ جو انسان کو صحیح معنوں میں مساوات کے درجے تک پہنچا دے۔ زبان  
 کی بدلتی ہوئی ضروریات اور ترقی کے ساتھ خود بھی بدلتا رہے۔ اور وہ ہے

مذہب انسانیت۔ مذہب انسانیت ہندو مسلمان۔ ذات پات ہم قوم  
غیر قوم وغیرہ کی چھوٹی تمیز کو اڑا کر سب کو انسانیت کا درجہ دیتا ہے۔  
مذہب انسانیت کا خدا سب کا خدا ہے۔ آزادی۔ مساوات۔ اخوت۔  
اور ہمدردی اس کے چار ارکان ہیں۔ اور پرہیزگار، جو عقل اور سائنس کی کسوٹی  
پر صحت ثابت ہوئے ماننا اس کا عقیدہ ہے۔



## مذہب انسانیت کا پیغام انسان کے نام

”یہ عالم ایک جان اور ایک روح ہے۔ اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا  
نہ اس میں سے کچھ نکالا جاسکتا ہے اور نہ اس میں کچھ بڑھایا ہی جاسکتا  
ہے۔ اس لئے جو مذہب یا سیاسی فلسفہ فرقہ بندی کا پرچار کرتا اور اپنے  
فرقہ کے لوگوں کے علاوہ دوسروں سے بے اتفاقی کا سلوک روا  
رکھنا سکھاتا ہے۔ وہ خود کشی کا سبق دیتا ہے۔

اے انسان! قوم۔ مذہب۔ فرقہ اور ملک کے تعصبات کو مٹا کر  
تمام انسانیت کو ایک مشترکہ لڑی میں پرو کر اس کی قسمت کو بھی مشترک بنا دے  
دنیا ایک شاندار پھیلاؤ ہے۔ زندگی ایک نہایت دلچسپ تجربہ ہے  
تو بہت قیمتی جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے گلین اور بد مزہ مت بنا۔ تو ہم پرستی  
کی تاریک وادی سے نکل کر دلیل اور عقل کی روشن پہاڑی پر چڑھ جا جہاں  
آفتاب علم لمحہ بہ لمحہ روشن تر ہوتا جاتا ہے جس کی روشنی میں الجھنیں  
مٹ جاتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔



قدرت بڑی امیر ہے۔ اس کے خزانوں میں کبھی  
ختم ہونے والی دولت نہاں ہے۔ یہ دولت  
سب کے مشترکہ استعمال کے لئے ہے۔

اس لئے جو کوئی غریب اور ذلیل رہنا خدا  
کی مرضی سمجھتا ہے وہ اپنی اور  
خدا کی توہین کرتا ہے۔

محبت سے محبت نفرت  
سے نفرت اور ضد سے

ضد پیدا ہوتی ہے۔ اس  
لئے تو محبت کر۔

تاکہ دنیا میں  
محبت کا راج ہو۔

(ماہوار رسالہ)

”پریت لڑی“

+



تمام شدہ

# ”جذباتِ فنّات“

یوں تو اپنی چیز کو کہتا ہوں کہ ”لطف ہے“ ماہر ان فن بتائیں لا جواب  
اس لا جواب مجموعہ نظم کے متعلق ہم اپنی طرف سے کچھ نہ لکھتے ہوئے ہندوستان کے  
شہرہ آفاق شعرا اور اخبارات کے چند الفاظ پیش کرتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں  
کہ یہ کتاب اردو لٹریچر میں بہترین ہے کہ نہیں۔

شاعر اعظم مثنوی تلوک چند محروم۔ ”ہر نظم بے نظیر ہے بہتر لا جواب۔“  
جذباتِ نوجوان شین حضرت داغ { ”مگر ارسیم۔“ ”سوٹ کو چراغ ہے دکھانا“  
آفتاب کے کلام کی تعریف بقول مصنف

نثر شعرا لکھنو جذبات شکر لکھنوی { جوابات میں ہوتی ہے خوبصورت اور ماثرا الفاظ میں  
علاؤ صحر جانی دہلوی :- اشعار کا یہ ایک نہایت مفید اور جاذب توجہ مجموعہ ہے۔

مثنوی گنپت ہمارے ایم۔ اے۔ ریسرچ سکالر اردو ڈیپارٹمنٹ آلہ آباد یونیورسٹی  
تقریباً سارا کلام ترنم تاثیر و جاذبیت سے ملبوس ہے

انتقاد شعرا شیدا دہلوی : نظمیں اتنی موثر ہیں کہ لیں صاف تیر و شکر کی طرح اتر جاتی ہیں۔  
اجناسات وکی دہلی :- آفتاب کے اشعار میں بلکہ دل کے نکڑے ہیں۔

اجناسات ریاب لاہور :- نظمیں نکل گہریوں تک پہنچتی ہیں : لکھائی چھپائی اور کاغذ بہترین  
برے سامع کے تقریباً دو سو صفحات۔ قیمت جلد صرف ۱۲ روپے جلد ۸ روپے

لہالہ انوپ چند آفتاب۔ پانی پت

# ”لائذہب“

ایک سچی اور دردناک کہانی

مصنفہ اکثر پریم ناتھ

ہمارے سماج کے کٹر پن اور نگدلی کی زندہ مثال! ایک آزاد خیال کو جس نے کسی دوسرے مذہب کی خاتون سے شادی کر لی تھی، کس طرح ہزاروں مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑا! مصنف نے یہ سچی کہانی نہایت ہی دردناک اور دلچسپ پیرایہ میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب نئے خیالات کی حامل اور عالمگیر انسانی مذہب کی علمبردار ہے۔ غنقریب زیور طبع سے آراستہ ہونے والی ہے۔

# موت کی حقیقت

باتصویر

مصنفہ ڈاکٹر پریم ناتھ

موت کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا رُوح لا فانی ہے؟ ہر مذہب اور فلسفہ نے ان سوالات کا جواب اپنے اپنے طور پر دیا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس بھی موت کے متعلق اپنی الگ رکھتی ہے۔ یہ رائے ہزاروں مشاہدات اور تجربات کے بعد ہی قائم کی گئی ہے۔ اس کتاب میں موت کی حقیقت پر سائنٹفک اور مدلل بحث کی گئی ہے۔ مضامین کو سمجھانے کے لئے جگہ بہ جگہ تصاویر اور نقشے بھی دیئے گئے ہیں۔

(ذریعہ ترتیب)



# ایک انقلاب انگیز کتاب ”اخلاق اور مذہب“

مصنفہ سر ابرہام سنگھ (ٹنڈی لاٹ)

اس کتاب میں مصنف نے نہایت ہی دلچسپ پیرایہ میں ثابت کیا ہے کہ انسان کی زندگی سے متعلق تمام مشکلات اور الجھنوں کا حل اخلاقی قواعد کی پابندی میں مضمر ہے۔ نیز اخلاق ہی انسان کو مذہبی تعصب سے نجات دلا کر عالمگیر انسانیت کے رشتہ کو مضبوط بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔  
مختتمت ۲۹۲ صفحات۔ لکھائی چھپائی

عمدہ۔ قیمت سواروپہ

ملنی کاپتہ

سر ابرہام سنگھ (ٹنڈی لاٹ) کوئلہ نوہد سنگھ ضلع ہوشیار پور

